

明史藝

志第二十九

光祿大夫

經筵講官明史總纂戶部尚書加七級臣王鴻緒奉

禮編撰

禮一

三代以上書缺有間矣周官僅舉大綱儀禮但存士禮其他諸儒所紀載又錯雜無全書源流因革莫得詳也自漢史作禮志後皆因之一代之制遂的然可據依無復有文獻不足徵之患歐陽氏以爲三代而下治出於二而禮樂爲虛名要其用之郊廟朝廷下至里閭田疇者固所謂小大共由者也苟人君能修明講貫以實意行乎其間卽郊焉而天神格廟焉而人鬼享矣安見後世之禮必不及於三代哉明太祖初

定天下他務未遑首開禮樂二局廣徵宿學者儒分局討究
洪武元年命中書省監翰林院太常寺定擬祀典羣臣集議
謂國有大祀曰圜丘曰方丘曰宗廟曰社稷乃歷敘沿革之
繇酌定郊社宗廟議以進禮官及諸儒臣又編集郊社宗廟
山川等儀及歷代帝王祭祀感應祥異可垂監戒者名曰存
心錄二年詔諸儒臣修禮書明年書成賜名大明集禮以吉
嘉賓軍凶冠服車輅儀仗鹵簿字學樂爲綱吉禮之目十四
曰祀天曰祭地曰宗廟曰社稷曰朝日曰夕月曰先農曰太
歲風雲雷雨師曰嶽鎮海瀆天下山川城隍曰旛纛曰馬祖
先牧馬社馬步曰祭厲曰祀典神祇曰三皇孔子嘉禮之目
五曰朝會曰冊拜曰冠曰婚曰鄉飲酒賓禮之目二

曰遣使軍禮之目三曰親臨自將曰大射凶禮之目二曰
弔賻曰喪儀其冠服車輅曰禮節字學各一樂之目三曰
鍾律曰雅樂曰俗樂凡此禮節制存名數纖悉備具迥爲
五十卷詔頒行各以其職司之禮臣李善長傅瓛宋濂詹同陶
安劉基魏觀崔亮生龍興以來升樂韶鳳李原名等編輯成
集且詔郡縣舉高潔博學之士徐一夔梁寅周子諒胡行簡
與宗弼董彝蔡深滕公瑛李京同修禮書在位三十餘年所
著書可考見者曰孝慈錄曰洪武禮制曰禮儀定式曰諸司
職掌曰稽古定制曰國朝制曰本朝要議曰皇朝禮制曰
大明禮制曰洪武禮法曰禮制要目曰禮制節文曰太常集
禮曰禮書若夫釐正禮典凡別設天皇太乙六天五帝之類

一切革除而諸神封號悉改從本稱一洗矯誣陋習祀典之
正度越漢唐遠矣又詔定國恤父母竝斬衰長子降爲期年
父八拜並宗外族正服有段斟酌古今蓋得其中永
中頒文皇帝禮傳天下遵守又定巡狩監國之制至經筵
講後宮禮樂自任之者如分祀天地南北郊復
宗以爲禮樂自任之者如分祀天地南北郊復
朝日之角以東西郊之祀配以及禘數大雩享先蠶祭
聖師易之聖先師說皆折衷於古獨其排衆論者輿獻不忍
易父子之名絕純孝之用心至耐廟稱宗御本生而違大統
矣乃當時將順之臣各爲之說今具存者若明倫大典則御
製序文以行之禮儀盛典則李時等奉勅而修郊祀考

張孚敬所進者也至大明會典自弘治時撝纂於禮制尤詳
嘉靖萬曆中又數有所增益一代成憲略具是焉今以五禮
之序條爲品式而隨時損益者則依類編入以識沿革云
五禮一曰吉禮凡祀事皆領於太常寺而屬於禮部明初以
圜丘方丘宗廟社稷朝日夕月先農爲大祀太歲星辰風雲
雷雨嶽鎮海瀆山川歷代帝王先師旗纛司中司命司民司
祿壽星爲中祀諸神爲小祀後改先農朝日夕月爲中祀以
天子所親祀者天地宗廟社稷山川若國有大事則遣官祭
告其中祀小祀皆遣官致祭而帝王陵廟及孔子廟則傳制
特遣焉每歲所常行者大祀十有三正月上辛祈穀孟夏大
雩季秋大享冬至圜丘皆祭昊天上帝夏至方丘祭皇地祇

春分朝日於東郊秋分夕月於西郊四孟季冬時享太廟仲
春仲秋上戊祭太社太稷中祀二十有五仲春仲秋上戊之
明日祭帝社帝稷仲秋祭太歲風雲雷雨四季月將及嶽鎮
海瀆山川城隍霜降日祭旗纛於教場仲秋祭城南旗纛廟
仲春祭先農仲秋祭天神地祇於山川壇仲春仲秋祭歷代
帝王廟春秋二仲上丁祭先師孔子小祀八孟春祭司戶孟
夏祭司竈季夏祭中霽孟秋祭司門孟冬祭司井仲春祭司
馬之神清明十月初祭泰厲又以每月朔望祭火雷之神至
京師十廟南京十五廟各以歲時遣官致祭其非常祀而間
行之者若新天子耕藉而享先農視學而行釋奠之類以及
皇后之享先蠶祀高禘皆因時特舉者也其王國所奉祀者

太廟社稷風雲雷雨封內山巖城隍旗纛五祀厲壇各府州縣所奉祀者社稷風雲雷雨山川及帝王陵廟所在先師郡邑厲各衛亦祭先師至於庶人亦得祭里社穀神及祖父母父母并祀竈載在祀典雖時稍有更易其大要莫能踰也至若壇壝之制神位祭器玉帛牲宰祝冊之數籩豆之實酒齊之名析其彼此之異同訂其初終之損益臚於首簡略於本條庶無缺遺亦免繁複云爾

壇壝之制明初建圜丘於正陽門外鍾山之陽方丘於太平門外鍾山之陰圜丘壇三成上成廣七丈高八尺一寸四出陛各九級正南廣九尺五寸東西北八尺一寸下成周圍壇面縱橫皆廣五丈高視上成陛皆九級正南廣一丈二尺五

寸東西北殺五寸五分上下甃磚及四面闌干皆以琉璃爲之壇去壇十五丈高八尺一寸四面靈星門南三門東西北各一外垣去壇十五丈門制同天下神祇壇在東門外庫五間在外垣北南向廚房五間在外壇東北西向庫房五間南向宰牲房三間天池一所又在外庫房之北執事齋舍在壇外垣之東南牌樓二在外門外橫甬道之東西燎壇在內壇外東南丙地高九尺廣七尺開上南出戶方丘壇二成上成高廣皆六尺四出陛南一丈東西北八尺皆八級下成四面各廣二丈四尺高六尺四出陛南丈二尺東西北一丈皆八級去壇十五丈高六尺外垣四面各六十四丈靈星門制同南郊庫房廚房宰牲房齋次浴室備具瘞坎在內壇外壬

地洪武四年改築圍丘上成廣四丈五尺高二尺五寸下成
每面廣一丈六尺五寸高四尺九寸二成通徑七丈八尺壇
至內壇牆四面各九丈八尺五寸內壇場至外壇牆南十三
丈九尺四寸北十一丈東西各十一丈七尺方丘上成廣二
丈九尺四寸高三尺九寸下成每面廣丈五尺五寸高三尺
八寸通徑七丈四寸壇至內壇牆四面各八丈九尺五寸內
壇牆至外壇牆四面各八丈二尺十年改定合祀之典即圍
丘舊制爲壇而以屋覆之各曰大祀殿凡十三楹中石臺設
上帝皇地祇座東西廣三十二楹正南大祀門六楹接以步
廊與殿廡通殿後天庫六楹皆黃琉璃瓦廚庫在殿東北宰
牲亭并在廚東北皆以步廊通殿兩廡後繚以圍牆南爲石

門三洞以達大祀門謂之內壇外周垣九里三十步石門三洞南爲甬道三中神道左御道右王道道兩旁稍低爲從官之地齋宮在外垣內西南東向其後殿瓦易青琉璃二十一
年增修壇壝壇後樹松栢外壝東南鑿池二十區冬月伐冰藏凌陰以供夏秋祭祀之用成祖遷都北京如其制嘉靖九年復改分祀建圜丘壇於正陽門外五里許大祀殿之南方澤壇於安定門外之東圜丘二成壇面及欄俱青琉璃邊角用白玉石高廣尺寸皆遵祖制而神路轉遠內門西南門外燎爐毛血池西南望燎臺外門亦四南門外左具服臺東門外神庫神廚祭器庫宰牲亭北門外正北泰神殿正殿以藏上帝太祖之主配殿以藏從祀諸神之主外建四門東曰

泰元南曰昭宇西曰廣利又西鑾駕庫又西犧牲所其北神
樂觀北曰成貞北門外西北爲齋宮迤西爲壇門壇北舊天
壇壇卽大祀殿也十七年撤之又改泰神殿曰皇穹宇二十
四年又卽故大祀殿之址建大享殿方澤亦二成壇而黃琥
壇陸增爲九級用白石圍以方坎內北門外西庖位東燈臺
南門外皇祇室外西門外進西神庫神廚宰牲亭祭器庫北
門外西北齋宮又外建四天门西門外北爲鑾駕庫遣官房
內陪祀官房又外爲壇門門外爲泰折衝牌坊護壇地千四
百餘畝太社稷壇在宮城西南東西峙明初建廣五丈高五
尺四出陛皆五級壇土五色隨其方黃土覆之壇相去五丈
壇南皆樹松二壇同一壝方廣三十丈高五尺甃磚四門飾

色隨其方周垣四門南靈星門三北戟門五東西戟門三戟門各列戟二十四供武十年改壇午門右社稷共一壇爲二成上成廣五丈下成廣五丈三尺崇五尺外壇四面十九丈有奇外壇東西六十六丈有奇南北八十六丈有奇壇北三門門外爲祭殿其北爲拜殿外復爲三門垣東西南門各一永樂中建壇北京如其制帝社稷壇在西苑壇址高六寸方廣三丈五尺甃細磚甃以淨土壇北樹二坊田社街王國社稷壇高廣殺太社稷十之三府州縣社稷壇廣殺十之五高稷十之四陸三級後皆定同壇合祭如京師朝日夕月壇洪武三年建朝日壇高八尺夕月壇高六尺俱方廣四丈兩壇壇各二十五步三十一一年罷嘉靖九年復建壇各一成朝日

壇紅琉璃夕月壇用白朝日壇陸九級白石夕月壇六級石
同各建天門二先農壇高五尺廣五丈四出陛御耕藉位高
三尺廣二丈五尺四出陛山川壇洪武九年建正殿拜殿各
八楹東西廡二十四楹西南建先農壇東南建具服殿殿南
藉田壇東建旗纛廟後爲神倉周垣七百餘丈垣內地歲種
穀蔬供祀事嘉靖十年改名天神地祇壇分列左右太歲壇
與嶽瀆同嶽鎮海瀆山川城隍壇據高阜南向高二尺五寸
方廣十倍四出陛南向五級東西北三級王國山川壇高四
尺四出陛方三丈五尺天下山州所在壇高三尺四出陛三
級方二丈五尺

神位祭器玉帛牲牢祝冊之數神位闕丘洪武元年冬至正

壇第一成昊天上帝南向第二成大明東星辰次之夜明西
太歲次之二年奉仁祖配位第一成西向三年壇上壇內增
祭風雲雷雨七年更定內壇之內東西各三壇星辰二壇分
設於東西其次東則太歲五嶽西則風雲雷雨五鎮內壇之
外東西各二壇東四海西四瀆次天下神祇壇東西分設方
丘洪武二年夏至正壇第一成壘地祇南向第二成東五嶽
次四海西五鎮次四瀆三年奉仁祖配位第一成西向壇下
壇內增祭天下山川七年更定內壇之內東西各二壇東四
海西四瀆次二壇天下山川內壇之外東西各設天下神祇
壇一十二年正月合祀大祀殿正殿三壇上帝皇地祇並南
向仁祖配位在東西向從祀十四壇丹陛東壇一曰大明并

陞西壇一壇次東西南向兩廡壇各六星辰二壇東西向次東太歲五壇次西風雲雷雨五鎮四瀆亦二壇次天下山川神祇各一壇東西向亦二壇二十一年增修丹墀內石臺四大明東夜明西東西向星辰壇二東西向內壇外石臺二十東西向東十壇北嶽北鎮東嶽東鎮東海太歲帝王山川神祇四瀆西十壇北海西嶽西鎮西海中嶽中鎮風雲雷雨南嶽南鎮南海臺高三丈有奇周以石欄墻降爲磴道臺上琢石鑿龕以置神位建文時撤仁祖改奉太祖配位第一成西向洪熙元年增文皇帝於太祖下嘉靖九年復分祀之典圖丘則東大明西夜明次東二十八宿五星周天星辰次西雲雨風雷共四壇方丘則東五嶽基運翊聖神烈三山西五

鎮天壽純德二山次東四海次西四瀆南北郊皆獨奉太祖配太社稷配位別見先農正位南向后稷配位西向凡神位天地祖宗曰神版餘曰神牌園丘神版長二尺五寸廣五寸厚一寸跌高五寸以栗木爲之正位題曰昊天上帝配位題曰某祖某皇帝竝黃質金字從祀風雲雷雨位板赤質金字神席上帝用龍椅龍案上施錦坐褥配位同從祀位置於案不設席方丘正位曰皇地祇配位曰某祖某皇帝竝黃質金字從祀嶽鎮海瀆赤質金字神席同園丘奉先殿帝后神主高尺二寸廣四寸跌高二寸用木飾以金鏤以青字其龕高二尺廣二尺跌高四寸朱漆纓金龍鳳花版開二牕施紅紗側用金文綺爲籍社稷社主用石高五尺廣五

尺上微銳立於壇上平在土中近南北向稷不用主洪武十
年皆設木主并漆之祭畢貯於庫仍用石主埋壇中後奉祖
配其位製塗金牌座如先聖匱用架罩嘉靖中藏於寢廟帶
社稷神位以木高尺八寸廣三寸朱漆質金書壇南置石龕
以藏神位王府州縣社主皆用石長二尺五寸廣尺五寸日
月壇神位以松柏爲之長二尺五寸廣五寸跌高五寸朱漆
金字餘倣此祭器南郊洪武元年定正位籩豆各十二簠簋
各二登一爵三壇上大尊二著尊犧尊山罍各一壇下大尊
一山罍二從祀位籩豆各十簠簋各二登一東西各設著尊
二犧尊二北郊同七年增園丘從祀共設酒尊六於壇西大
明夜明位各三天下神祇籩豆各八簠簋各二鉶三瓊內外

東西各設酒尊三每位爵三方丘嶽鎮各設酒尊三壇內東西各設酒尊三壇外東西各設酒尊三每位爵三神祇與園丘同八年園丘從祀更設登一鉶二每位增酒罍星辰天下神祇各三十太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆各十五方丘從祀嶽鎮海瀆酒罍各十五天下山川神祇各三十餘與園丘同年定合祀之典各壇陳設如舊惟太歲風雲雷雨酒盞各十東西廡俱共設酒尊三爵十八於壇南二十一年更定正殿上三壇每壇登一籩豆各十二簠簋各二共設酒尊六爵九於殿東南西北丹墀內四壇大明夜明各登一籩豆十簠簋二酒尊三爵三星辰二壇各登一鉶二酒盞三十餘與大明同壇外二壇每壇登一鉶二籩豆十簠簋二酒盞十酒尊三

爵三神祇壇籩豆各八帝王山川四瀆中嶽風雲雷雨神祇
壇酒盞各三十餘竝同嶽鎮太廟時享洪武元年定每廟登
一鉶三籩豆各十二簠簋各二共酒尊三金爵八磁爵十六
於殿東西向二十一年更定每廟登一鉶二親王配享洪武
三年定登鉶各三籩豆各十二簠簋各二酒尊三酒注二二
十一年更定登鉶各一爵各三籩豆各十簠簋各二共用酒
尊三於殿東功臣配享洪武二年定每位籩豆各二簠簋各
二三年增定共用酒尊二酒注二二十一年更定十壇每壇
鉶一籩豆各二簠簋各一爵三共用酒尊三於殿西太社稷
洪武元年定籩豆各十簠簋各二鉶三配位同正配位皆設
酒尊三於壇東十一年更定籩豆十二登一鉶二正配位共

設酒尊三爵九府州縣社稷籩豆四簋簋二登鉶一俎二朝
日夕月洪武三年定太尊著尊山疊各二在壇上東南隅北
面象尊壺尊山疊各二在壇下籩豆各十簋簋各二登鉶各
三先農與社稷同加登三神祇洪武二年定每壇籩豆各四
簋籩登爵各一九年更定正殿共設酒尊三爵七兩廡各設
酒尊三爵三餘如舊二十一年更定每壇籩豆各十簋簋各
二登一鉶二酒盞三十星辰正殿中登一鉶二餘九壇鉶二
每壇籩豆十簋簋各一酒盞三十爵一共設酒爵三太歲諸
神籩豆各八簋簋各二酒尊三嶽瀆山川同歷代帝王洪武
四年定籩豆各八登一鉶二簋簋各一俎一爵三尊三七年
更定籩豆各十簋簋登鉶各一爵各三共設酒尊五於殿西

階酒尊三於殿東階二十一年更定每位簠簋各二釶二玉
室共設酒尊三爵四十八配位籩豆各二簠簋各一酒盞三
十饋盤一每位釶一三皇籩豆各八簠簋各二登釶各一爵
三犧尊象尊山罍各一配位籩豆各四簠簋各一釶一爵三
犧尊象尊各一至聖先師洪武元年籩豆各六簠簋各二登
一釶二犧尊象尊山罍各一四配位籩豆各四簠簋各一登
一十哲兩廡籩豆二四年更定正位籩豆各十酒尊三爵三
餘如舊四配每位酒尊一餘同正位十哲東西各爵一每位
籩豆各四簠簋各一釶一酒盞一兩廡東西各十三壇東西
各爵一每壇籩豆各四簠簋各一酒盞四十五年更定正位
酒尊一爵三登一釶三籩豆各八簠簋各二四配位共酒尊

一各爵三登一鉶二籩豆各六簠簋各一十哲共酒尊一東
西各爵五鉶一籩豆各四簠簋各一東西廡每四位爵四籩
豆各二簠簋各一成化十一年更定增正位籩豆爲十二嘉
靖九年更定仍減爲十旗纛籩豆各八簠簋登各一馬神籩
豆各四簠簋登象尊壺尊各一玉帛牲牢玉三等上帝蒼璧
皇祇黃琮太社太稷兩圭有邸朝日夕月圭璧五寸帛五等
曰郊祀制帛郊祀正配位用之上帝蒼地祇黃配位白曰禮
神制帛社稷以下用之社稷黑大明赤夜明星辰太歲風雲
雷雨天下神祇白五星五色嶽鎮四海陵山隨方色四瀆黑
先農正配皆青羣神白帝王先師皆白旗纛洪武元年黑七
年赤九年黑二白五曰奉先制帛太廟用之每廟白二曰展

親制帛親王祀享用之皆白日報功制帛功臣配享用之皆
白凡帛每位各一惟圜丘嘉靖九年用十二而周天星辰則
共用十孔廡十誓兩廡東西各一云又洪武十一年定制在
京大祀中祀用制帛在外王國府州縣亦用帛小祀不用帛
有篚設於東牲牢四等曰犢曰牛曰太牢曰少牢色尚騂或
黝大祀入滌九旬中祀三旬小祀一旬大祀前一月之朔躬
請犧牲所視牲每日太臣一人往視洪武七年定制大祀皇
帝躬省牲中祀小祀遣官嘉靖十七年更定冬夏祈穀俱
祭前五日親視後俱遣太臣圜丘蒼犢方丘黃犢配位各純
犢洪武七年增設圜丘配位星辰牛一羊豕三太歲牛羊豕
一風雲雷雨天下神祇羊豕各五方丘配位天下山川牛一

羊豕各三大廟禘正配皆太牢禘皆太牢時享每廟犢羊豕各一親王配位洪武三年定共牛羊豕一二十一年更定每壇犢羊豕各一功臣配位洪武二年定每位羊豕體各一二十一年更定每壇羊豕一太社稷犢羊豕各一配位同府州縣社稷正配位共羊一豕一洪武七年增設各羊一豕一朝日夕月牝羊豕各一先農與太社稷同神祇洪武二年定羊六豕六二十一年更定每壇犢羊豕各一嘉靖十年天神左地祇右各牲五星辰每壇羊豕一靈星諸神每神羊豕各一其牛一大歲諸神皆太牢蠶鐘海瀆諸神犢一羊一豕一帝王太牢配少牢先師太牢四配少牢十哲東西各豕一兩廡東西各豕一府州縣學先師少牢四配共羊一豕一解爲

四體十哲東西各豕一解爲五體兩廡豕一解爲百八分旌
纛洪武元年太牢七年少牢九年犢羊豕永樂後少牢王國
及衛所同五祀馬神俱少牢祝冊南北郊祝板長一尺一分
廣八寸厚二分用楸梓木宗廟長一尺二寸廣九寸厚一分
用梓木以楮紙冒之羣神帝王先師俱有祝祝文多不載前
案皆設於西

邊豆之實用十二者邊實以形鹽藁魚棗栗榛菱芡鹿脯白
餅黑餅糗餌粉養豆實以韭菹醯醢菁菹鹿醢芹菹兔醢笋
菹魚醢脾析豚朮飽食糝食用十者邊則減糗餌粉養豆則
減飽食糝食用八者邊又減白黑餅豆又減脾析豚朮用四
者邊則止實以形鹽藁魚棗栗豆則止實以芹菹兔醢菁菹

鹿醢各二者籩實栗鹿脯豆實菁菹鹿麇簋籩各二者實以黍稷稻粱各一者實以稷粱登實以太羹鉶實以和羹洪武三年禮部言禮記郊特牲曰郊之祭也器用陶匏瓦器尚質故也周禮籩人凡祭祀供籩簋之實疏曰外祀用瓦簋今祭祀用磁合古意惟盤盂之屬與古簠簋登鉶制異今擬凡祭器皆用磁其式皆倣古簠簋登豆惟籩以竹詔從之酒齊倣周制用新舊醅以備五齊三酒其實於尊之名數用各不同凡祭祀雜議諸儀版位皇帝位方一尺二寸厚三寸紅質金字皇太子位方九寸厚二寸紅質青字陪祀官位並白質黑字拜褥明初用緋洪武三年定制郊丘席爲表蒲爲裏宗廟社稷先農山川紅文綺爲表紅木棉衣爲裏贊唱凡皇帝躬

祀入就位時太常寺奏中嚴奏外辦盥洗升壇飲福受胙各致贊辭又凡祀各設爵洗位滌爵拭爵初升壇唱再拜及祭酒唱賜福胙洪武七年禮部奏其煩瀆悉刪去上香初祭祀皆行洪武七年翰林詹同言古人祭用香燭皆所以導達陰陽以接神明初無上香之禮遂命凡祭祀罷上香嘉靖九年復行上香禮拜禮初每節皆再拜洪武九年禮部太常司奏禮記一獻三獻五獻七獻之文皆不載拜禮唐宋郊祀每節行禮皆再拜然亞獻終獻天子不行禮而使臣下行之今議大祀中祀自迎神至飲福送神宜各行再拜禮太祖命節爲十二拜始迎神四拜至飲福受胙復四拜又至送神四拜而畢登壇脫舄初未行洪武八年詔翰林院臣考定大祀登壇

脫舄之禮學士樂韶鳳言漢魏以後朝祭則跣襪惟蕭何劍履上殿宋南郊皇帝至南階脫舄升壇入廟脫舄升殿梁太廟中皆跣襪唐禮志羣臣朝賀上公一人詣西階脫舄解劍升御座前跪賀畢降階佩劍納舄燕會應升殿者禮同宋開寶通禮太廟晨祼饋食并禘祫皇帝至東階解劍脫舄仁宗時朝賀脫劍舄以次升殿又宋敏求詳定朝儀太尉中書令門下侍郎解劍脫舄以次升賀訖降階佩劍納舄今議於郊祀廟享前期一日有司以席藉地設御幕於壇東南門外及設執事官脫履之次於壇門外西階側祭日大駕入幕次脫舄升壇其升壇執事導駕贊禮讀祝并分獻陪祀官皆脫舄於外以次升壇供事協律郎樂舞生依前跣襪

壇納烏從之嘉靖十七年罷其禮

祭祀日期欽天監選擇太常寺預於十二月朔至奉天殿具奏蓋古卜法不存而擇干支之吉以代卜也洪武七年命太常卿議祭祀日期書之於牌依時以祭著爲武其祭日遣官監察不敬失儀者罪之

習儀凡祭祀先期三日及二日百官習儀於朝天宮嘉靖九年更定郊祀冬至習儀於先期之七日及六日

齋戒洪武二年學士朱升等奉勅撰齋戒文曰戒者禁止其外齋者整齊其內沐浴更衣出宿外舍不飲酒不茹葷不問疾不弔喪不聽樂不理刑名此則戒也專一其心嚴畏謹慎苟有所思卽思所祭之神如在其上如在其次左右精白一誠

無須臾間此則齋也大祀七日前四日戒後三日齋中祀五
日前三日戒後二日齋太祖曰凡祭祀天地社稷宗廟山川
等神爲天下祈福宜下令百官齋戒若自有所禱於天地百
神不關民事者不下令又謂省臣曰朕每致齋不敢有一毫
懈怠今所擬之期以七日五日太久人心易怠止臨祭齋戒
三日粉致精專庶可格神明矣著爲令是年從禮部尙書崔
亮奏大祀前七日陪祀官詣中書省受誓戒曰皇帝有事於
某所百官其聽誓戒各揚其職不共其事國有常刑宗廟社
稷致齋三日不誓戒三年諭禮部尙書陶凱曰鬼神無常享
享於克誠人心操舍無常必有所警而後無所放乃命禮部
鑄銅人一高尺有五寸手執牙簡大祀則書致齋三日中祀

則書致齋二日於簡上太常司進置齋所四年定天子親祀
齋五日遣官代祀齋三日降香齋一日五年命諸司各置木
牌以警褻慢刻文其上曰國有常憲神有鑒焉凡祭祀則設
之又從陶凱奏凡親祀皇太子宮中居守親至戎服侍從皇
太子親王雖不陪祀一體齋戒六年建儲祀官齋房於北郊
齋宮之西南公侯十五間百官十七間樂舞生二十三間復
定齋戒禮儀凡祭天地正祭前五日午後沐浴更衣處外室
次早百官於奉天門觀誓戒牌次日告在祖廟退處齋宮致
齋三日行事享宗廟正祭前四日午後沐浴更衣處外室次
日爲始致齋三日行事祭社稷朝日夕月周天星辰太歲風
雲雷雨嶽鎮海瀆山川等神正祭前三日午後沐浴更衣處

外室次日爲始致齋三日行事凡傳制降香遣官代祀歷代
帝王并孔子等廟先一日沐浴更衣處外室次日遣官七年
定制凡大祀前期四日太常卿至天下神祇壇奠帛中書丞
相詣京師城隍廟發帑次日皇帝詣仁祖廟請配享三十一
年定制齋戒前二日太常司官宿於本司次日奏請致齋又
次日進銅人傳制諭文武百官齋戒是日禮部太常司官檄
城隍神徧請天下當祀神祇仍於各廟焚香三日二十六年
定傳制警戒儀凡大祀前三日陳設如常儀文武百官各具
朝服詣丹墀拜位皇帝御華蓋殿具皮弁服鐘聲止執事官
行禮訖儀禮司跪奏請陞殿捲簾鳴鞭訖贊四拜傳制官詣
御前跪奏傳制俯伏興由東門出至傳制位稱有制贊跪

制云某年月日祀於某所爾文武百官自某日爲始致齋三日當敬慎之傳訖贊俯伏典又四拜奏禮畢宣德七年大祀南郊帝御齋宮命內官內使飲酒食葷入壇唾地者皆罪之司禮監縱容者同罪齋之日御史檢視各官於齋次仍行南京一觀齋戒弘治五年鴻臚少卿李鏊言分獻陪祭等官借居道士房榻貴賤雜處且宣召不便乞於壇所空地做天壽山朝房體製蓋造齋房從之嘉靖九年定前期三日帝御奉天殿百官朝服聽誓戒萬曆四年十一月禮部以二十三日冬至祀天十八日當奏祭十九日百官受誓戒是日慈母皇太后聖旦百官宜吉服賀慶成一日兩遇禮文服色不同請更奏祭誓戒皆先一日帝命奏祭誓戒如舊而以十八日行

慶賀禮

遣官祭祀洪武二十六年定傳制特遣儀祀前一日陳設如常儀次日各官具朝服於丹墀北向立皇帝御華蓋殿皮弁服執事官行一拜禮訖儀禮司請陞殿皇帝陞座百官一拜禮畢獻官詣拜位四拜傳制官由御前出宣制祭孔子則曰某年月日祭先師孔子大成至聖文宣王命卿行禮祭歷代帝王則曰某年月日祭先聖歷代帝王命卿行禮俯伏興四拜禮畢出其降香遣官儀前祀一日清晨皇帝皮弁服陞奉天殿捧香者以香授獻官獻官捧山中陞降中道出至午門外置龍亭內儀仗鼓吹導引至祭所後定祭之日降香如常儀中嚴以待獻官祭畢復命解嚴還宮嘉靖九年定大祀遣

官不行飲酒禮

分獻陪祀凡分獻官太常寺預請旨洪武七年太祖謂學士詹同日大祀終獻方行分獻禮未當同乃與學士宋濂議以上初獻奠玉帛將畢分獻官卽行初獻禮亞獻終獻皆如之遂從其議嘉靖九年四郊工成帝諭太常曰大祀分獻官預定方可習儀命効勞工所并建議者充之乃用大學士張璁於大明壇武定侯郭勛於夜明壇尙書李時於晨壇侍讀學士夏言於風雲雷雨壇舊制分獻用文武大臣及近侍皆共二十四人今定四人法司官仍舊例不與凡陪祀洪武四年太常引周禮及唐制擬用武官四品文官五品以上其老疾瘡疥刑餘喪過體氣者不與從之後定郊祀六科都給事

中皆與陪祀餘祭不與又定凡南北郊先期賜陪祀執事官明衣布樂舞生各給新衣制陪祀官入壇牙牌凡天子親祀則佩以入其制有二圓者預祭官佩之方者執事人佩之俱藏內府遇祭則給無者不得入壇洪武二十九年初祀山川諸神流官祭服未入流官公服洪武二十九年纓禮臣官未入流官凡祭皆用祭服與九品同

明史稿

志第三十

光祿大夫 經筵講官明史總裁戶部尙書加七級臣王鴻緒奉

敕編撰

禮二

郊祀

配位

儀注

祈穀

大雩

大饗

令節拜天

郊祀之制洪武元年中書省臣李善長等奉勅撰進郊社議略言王者事天明事地察故冬至報天夏至報地所以順陰陽之義也祭天於南郊之圓丘祭地於北郊之方澤所以順陰陽之位也周禮大司樂冬日至禮天神於地上之圓丘夏

日至禮地祇於澤中之方丘禮記曰享帝于郊祀社于國又曰郊所以明天道社所以神地道書曰敢昭告于皇天后土按古者或曰地祇或曰后土或曰社皆祭地則皆對天而言也此三代之正禮而釋經之正說自秦立四時以祀白青黃赤四帝漢高祖因之增北時以禮黑帝至武帝有雍五時及渭陽五帝甘泉太乙之祠而昊天上帝之祭則未嘗奉行魏晉以後宗鄭玄者以爲天有六名歲凡九祭宗王肅者以爲天體惟一安得有六一歲二祭安得有九雖因革不同大抵多參二家之說自漢武用祠官寬舒議立后土祠於汾陰睢上禮如祀天而後世因之於北郊之外仍祠后土又鄭玄惑於解書謂夏至於方丘之上祭崑崙之祇七月於秦折之壇祭

永州之祇析而爲二後世又因之。一歲二祭元始間王莽奏
罷甘泉泰畤復長安南北郊以正月上辛若丁天子親合祀
天地於南郊由漢歷唐千餘年。周皆因之合祭其親祀北郊
者惟魏文帝之太和周武帝之建德隋高祖之開皇唐玄宗
之開元四祭而已。宋元豐中議罷合祭紹聖政和間或分或
合高宗南渡以後惟用合祭之禮。元成宗始合祭天地五方
帝已而立南郊專祀天泰定中又合祭文宗至順以後惟祀
昊天上帝今當遵古制分祭天地於南北郊冬至則祀昊天
上帝於圜丘以大明夜明星燿本歲從祀夏至則祀皇地祇
於方丘以五嶽五鎮四海四瀛從祀太祖如其議行之建圜
丘於鍾山之陽方丘於鍾山之陰三年增祀風雲雷雨於圜

丘天下山川之神於方丘七年增設天下神祇壇於南北郊
九年定郊祀之禮雖有三年喪不廢十年春太祖感齋居陰
雨覽京房災異之說謂分祭天地情有未安命作大祀殿於
南郊勅韓國公李善長等董工是歲冬至以殿工未成乃合
祀天地於奉天殿而親製祝文略謂人君事天地猶父母不
宜異處遂定每歲合祀於孟春爲永制十一年冬殿成十二
年正月始合祀於大祀殿太祖親作大祀文并歌九章命魏
國公徐達等分獻從祀諸神永樂十八年京都大祀殿成規
制如南京南京舊郊壇國有大事則遣官祭告嘉靖九年世
宗既定明倫大典益覃思制作之事郊廟百神咸欲斟酌古
法釐正舊章乃問大學士張璠書稱燔祭天又曰額于

帝孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝夫天卽上帝以形體至寧之異言也朱子謂祭之於壇謂之天祭之屋下謂之帝今大祀有殿是屋下之祭帝耳未見有祭天之禮也況上帝皇地祇合祭一處亦非專祭上帝摠言古者冬至祀天於圜丘夏至祀地於方澤至敬不壇掃地行事其禮甚簡至周公制禮冬至郊天配以祖季秋祀帝明堂配以考及漢元帝時王莽諂事元后傳會昊天有成命之詩合祭天地同牢而食殊爲瀆褻自此天地遂合祭其後宋神宗嘗議分祀而議者各執已見紛然靡定迄宋終元屢分屢合國初遵古禮後又合祀說者謂養禮殿下壇上屋屋卽明堂壇卽圜丘列聖相承亦孔子繼周之意帝復諭摠二至分祀

萬代不易之禮今大祀殿擬周明堂或近矣以爲卽圜丘實
無謂也聰乃備述周禮及宋陳襄蘇軾劉安世程頤所議分
合異同以對且言祖制已定無敢輕議帝銳欲定郊制卜之
奉先殿太祖前不吉乃問太學士翟鑾鑾具逆因革以對復
問禮部尚書李時時請少需日月博遊儒臣議復古制帝復
卜之太祖不吉議且寢會給事中夏言請舉親蠶禮帝以古
者天子親耕南郊皇后親蠶北郊適與所議郊祀相表裏因
令聰諭言陳郊議言乃上疏言國家合祀天地及太祖太宗
之竝配諸壇之從祀舉行不於長至而於孟春俱不應古典
宜令羣臣博考詩書禮經所載郊祀之文及漢宋諸儒匡衡
劉安世朱熹等之定論以及太祖高皇帝國初分祀之舊制

陛下稱制而裁定之此中興大業也禮科給事中王汝梅等
議言說非是帝切責之乃勸諭禮部令羣臣各陳所見且言
禮部等舉名詔中郊用牛土謂明言合祭天地去用二牛者
一帝一配位非天地各一牛也又或謂天地合祀乃天子事
父母之道亦爲夫婦同牢之義此等書論襲慢神祇無禮之
甚又或謂郊爲祀天社稷爲祭地古無北郊夫社乃祭五土
之祇猶言五方帝耳非皇地祇也明矣社之名不同自天子
以下皆得隨所在而祭之故禮有親地之說非謂祭社卽在
澤祭地也摠因錄上郊祀考議一冊時詹事霍韜深非郊議
且言分祀之說惟見周禮葬賦傳書不足引據於是言復也
疏言周禮一書於祭祀爲詳大宗伯以祀天神則有神祀實

柴槱燎之禮以祀地祇則有血祭禮記禘禘之禮大司樂冬
日至地上闈丘之制則曰禮天神夏日至澤中方丘之制則
曰禮地祇天地分祀從來久矣宗伯大器則以蒼璧禮天黃
琮禮地是天地之禮玉有別也典瑞則以四圭祀天兩圭祀
地是天地之祀圭不同也祀天於冬至以陽氣來復之始以
就陽祭地於夏至以陰氣潛萌之候以俾陰時不同也用闈
鍾於震之宮取乾出乎震之義用闈鍾象其形用函鍾於未
之宮取坤居於未之義曰函鍾象其容是樂不同也故宋儒
集時之言曰郊丘分合之說當以周禮爲定今議者既以大
社爲祭地則南郊自不當祭皇地祇何又以分祭爲不可也
祭之說實自莽始漢之前皆玉分祭而漢之後亦間有之

宋元豐一議元祐再議紹聖三議皆主合祭而卒不可移者以郊養之費每傾府藏故省約安簡便耳亦未嘗以分祭爲非禮也今之議者往往以太祖之制爲嫌爲懼然知合祭乃太祖之定制爲不可改而不知分祭固太祖之初制爲可復也知大祀文乃太祖之明訓爲不可背而不知存心錄固太祖之著典爲可遵也且皆太祖之制也從其禮之是者而已矣敬天法祖無二道也周禮一書朱子以爲周公輔導成王垂法後世用意最深切何可誣以莽之僞爲耶且合祭以后配地實自莽始莽旣僞爲是書何不削去鬲丘方丘之制天神地祇之祭而自爲一說耶近年禮部行移天下令立小學習讀周禮又令科場必以周禮策士韜不聞奏正及韜修大

明會典且具奏欲將內府各局監職掌屬之禮部亦復援引周禮天官冢宰之文是韜平日未嘗非周禮也何得因議郊祀而一旦盡棄其學耶於是禮部集上羣臣所議郊禮奏曰主分祭者都御史汪鋌等八十二人主分祭而以愼重成憲及時未可爲言者大學士張璠等八十四人主分祭而以山川壇爲方丘者尚書李瓚等二十六人主合祭而不以分祭爲非者尚書方獻夫等二百六人無可否者英國公張崙等一百九十八人臣等祇奉勅諭折衷衆論分祀之義合於古禮但壇壝一建工役浩繁禮屋祭曰帝夫既稱昊天上帝則當屋祭宜仍於大祀殿專祀上帝改山川壇爲地壇以專祀皇地祇旣無創建之勞行禮亦便帝復諭當遵皇祖舊制靈

祭於壇分南北郊以二至日行事言乃奏曰南郊合祀循襲已久朱子所謂千五六百年無人整理而陛下獨破千古之謬一旦舉行誠可謂建諸天地而不悖者也已而命戶禮工三部偕言等詣南郊相擇南天門外有自然之丘僉謂舊丘地位偏東不宜襲用禮臣欲於具服殿少南爲圓丘言復秦曰圓丘祀天宜卽高敞以展對越之敬大祀殿享帝宜卽清闕以盡昭事之誠二祭時義不同則壇殿相去亦宜有所區別乞於具服殿少南爲大祀殿而圓丘更移於前體勢峻極可與大祀殿等圓丘屹然於前大祀殿巋然於後蟠鬱相望具有攸宜制曰可於是作圓丘是年十月工成明年夏北郊及東西郊亦以次告成而分祀之制遂定矣萬曆三年大學

十張居正等輯郊祀新舊圖考進呈舊禮者太祖所定新禮者世宗所定也

配位洪武元年始有事於南郊有司議配祀太祖謙讓不許親爲文告太廟曰歷代有天下者未嘗不以祖配天臣獨不敢者以臣功業有未就政治有闕失去年天垂誠有聲東南雷火焚舟擊殿吻早暮兢兢恐無以承上帝好生之德故不敢輒以祖配天惟祖神與天通上帝有問以臣所行奏帝前善惡無隱候南郊竣事臣率百司恭詣廟庭告成大禮以其享上帝之錫福明年夏至將祀方丘羣臣復以請太祖堅執不允復固請乃曰俟慶陽平議之八月慶陽平十一月冬至羣臣復固請乃奉皇考仁祖淳皇帝配天於圜丘明年祀方

正亦奉仁祖。建文元年改奉太祖。高皇帝配洪熙元年。
曰太祖高皇帝受命上天肇興皇。太宗文皇帝中興宗。
再奠寰區聖德神功配天地。身日殷薦上帝。以配祖考。歷
時敬皇祖皇考永惟一心。正月十五日大祀天地神祇奉皇
祖。皇考以配。遂於郊祀前撰祝文告太廟及几筵。請太祖太
宗並配。嘉靖九年給事中夏言上疏言太祖太宗並配父子
同列。稽之經旨未能無疑。臣謂周人郊祀后稷以配天。我大
祖足當之。宗祀文王於明堂以配上帝。我太宗足當之。禮臣
集議以爲二祖配享百有餘年。不宜一旦輕改。帝降勅諭欲
於二至日奉太祖配南郊。郊壇舊爲奉太宗配上帝於大祀
殿。於是大學士張璁魏鑾等言二祖並配於義未協。且錄仁

宗所撰勅諭并告廟文以皇帝復命集議於東閣皆以爲太廟之祀德祖居申列聖祖孫昭穆東西相向無嫌竝列況太祖太宗功德竝隆圖上大祀殿所祀均之爲天則配天之祖不宜闕一且高皇帝止祀奉天之祀而文皇帝獨當孟春之享子先父食亦非禮意臣等竊議南北郊及大祀殿每祭皆宜三祖竝配帝終以竝配非禮諭閣臣講求禮等言禮曰有其舉之莫敢廢也凡事盡然況祖宗配享大典且古者郊與明堂異地故可分配今圜丘大祀殿同兆南郊冬至禮行於報而太室不與孟春禮行於祈而太祖不與心實有所未安帝後報曰高皇帝本乎天人本乎祖天唯一天祖亦唯一禮故大報天之祀正當以高皇帝配文皇帝功德豈不可

開天立極本高皇帝肇之耳如周之王業武王實成之而配
天止以后稷配上帝止以文王當時未開爭辨功德也因命
寢其議已而夏言復疏言虞夏殷周文武惟配以祖後儒穿
鑿分郊丘爲二及誤解大易配考孝經殷父述義以致唐宋
變古乃有二祖竝侑三帝竝配之事遂漸自宸衷依前勅旨
帝報曰禮臣前引太廟不嫌一堂未祀帝與夏先不同此說
無當仍命申議於是禮臣復上議南北郊雖曰祖制實今日
新創請如聖諭俱奉太祖獨配至大祀殿則太祖所創今乃
不得侑享於中恐太宗未安宜仍奉二祖竝配遵依擬行之
儀注洪武元年冬至祀昊天上帝於圓丘先期皇帝散齋四
日致齋三日前祀二日皇帝服通天冠絳紗袍省牲器次日

有司陳設祭之日清晨車駕至大次太常卿奏中殿皇帝服
袞冕太常卿奏外辦皇帝入就位贊禮唱迎神協律郎舉麾
奏中和之曲贊禮唱燔柴郊社令升煙燔金犢於燎壇贊禮
唱請行禮太常卿奏有司禮具請行事皇帝再拜皇太子及
在位官皆再拜贊禮唱奠玉帛皇帝詣盥洗位太常卿贊曰
前期齋戒今辰奉祭加其清潔以對神明皇帝揖圭盥手悅
乎出圭升壇太常卿贊曰神明在上嘉爾厥儀陞自午陛協
律郎舉麾奏肅和之曲皇帝詣昊天上帝神位前跪揖圭三
上香奠玉帛出圭再拜復位贊禮唱進俎協律郎舉麾奏燔
和之曲皇帝詣昊天上帝前揖圭奠俎出圭復位贊禮唱行
初獻禮皇帝詣爵洗位揖圭滌爵拭爵以爵授執事者出

請酒奉薦指圭執爵受酒以爵授執事者以再協律郎
屬養壽和之曲武功左舞皇帝詣具及主禮前跪指圭上香
祭酒奠爵因書讀祝官捧版跪讀訖皇帝俯伏與再拜復位
強飲酌醴齊樂奏象和之曲文德右舞經酌益齊樂畢
執之曲文德之舞備宮殿備有舞祝贊禮嘯飲福受胙
聖帝陞壇至飭福位再拜賜酒至奉爵官酌福酒降壇受胙
卿贊曰惟此酒祗神之所與賜以福慶億兆同霽皇帝受爵
祭酒飲福酒以爵置於地奉爵官恭肅跪進皇帝受胙以授
執事者出圭俯伏與再拜復位皇太子以下在位官皆再拜
贊禮唱徹豆協律郎舉屬養壽和之曲掌祭官徹豆贊禮唱
送神協律郎舉屬養安和之曲皇帝再拜皇太子以下在位

官皆再拜贊禮唱讀祝官奉祝奉幣官奉幣掌祭官取饌及
爵酒各詣燎所唱望燎皇帝至望燎位半燎太常卿奏禮畢
皇帝還太次解嚴三年夏至祀皇地祇於方丘其儀並同惟
迎神後瘞毛血祭畢奉牲解饌而埋之與郊天異其冬姦
佞祀配天於南郊儀同元年其奠玉爵進俎三獻皆先詣上
帝前次詣仁祖神位前待禮亦如之惟不用玉爵四年定先祭
六日百官沐浴宿官署翼日朝服詣奉天殿丹雘受誓戒承
箱以祀期備告百神復詣各祠廟行香三日次日駕詣仁祖
廟告饗配享禮畢還齋宮七年去中殿外辦及贊唱上香之
儀節定十二拜禮十年改合祀之制奠玉爵進俎三獻俱先
詣上帝神位前次皇地祇次仁祖淳皇帝餘悉仍舊儀嘉靖

八年罷各廟焚香禮九年復分祀之制禮部上太祀園丘儀
注前期十日太常寺題請視牲次請命大臣三員着牲四員
分獻前期五日錦衣衛備隨朝駕帝詣犧牲所視牲其前一
日常服告於廟前期四日御奉天殿太常寺進銅人如常儀
太常博士請太祖祝版於文華殿候帝親壇御名捧出前期
三日帝具祭服以脯醢酒果詣太廟請太祖配帝還易服御
奉天殿百官朝服受誓戒前期二日太常光祿卿奏省牲帝
至奉天殿親壇祝版前期一日免朝錦衣衛備法駕設版輿
於奉天門常服告廟乘輿詣南郊由西天門入至昭亨門外
降輿禮部太常官導由左門入至內壇太常卿導至園丘恭
視壇位次至神庫視籩豆至神廚視牲畢仍由左門出陞輿

至齋宮分獻陪祀官叩首禮部太常官詣皇穹宇請皇天上
帝神版太祖神主從祀神牌奉安壇座祭之日三鼓帝自齋
宮乘輿至外壇神路之西降輿至神路東大次禮部太常寺
捧神位官復命訖退百官排立於神路東西以候帝具祭服
出導引官導由左靈星門入內贊對引官導行至內壇與儀
唱樂舞生就位執事官各司其事帝至御拜位自燔柴迎帝
神至禮畢其儀悉如舊至大次易服禮部太常官奉神位安
於皇穹宇還齋宮少憩駕還詣廟參拜畢回宮詔如擬明年
定方澤儀先期二日太常卿請太祖配位奉安皇祇室至期
禮部太常官同請皇地祇神版太祖神主從祀神牌奉安壇
座祀畢太常奉神版神牌安皇祇室奉神主從祀神牌奉安壇

園丘儀是年十月帝將郊祀諭禮部尚書夏言欲親行奉安
禮百乃擬儀注以聞先期擇捧主執事官十一員分獻配殿
六出二員撰祝文備脯醢酒果制帛香燭前一日行告廟禮
奠神輿香案於奉天殿神案二於泰神殿神案二於東西配
殿香案一於丹墀正中設太次於園丘左門外是日質明帝
駕臨詣奉天殿行一拜三叩頭禮執事官先後捧昊天上帝
太祖高皇帝及從位神主各奉安輿中至園丘泰神殿門外
帝乘輅下昭亨門禮官導至泰神殿丹墀執事官就神輿捧
神主陞石座奉安於龕中帝乃詣香案前行三獻禮如儀禮
畢出至太次陞座百官行一拜三叩頭禮畢還宮帝從之而
行禮用祭服導引用太常寺官一員合禮部堂上官四員

出命武定侯郭勛輔臣李時於配殿分獻行禮甫畢瑞雪卽降中允廖道南撰秦神殿禮成感雪賦一箱園丘載祀慶成九章以進命付史館十一年冬至尚書言以前此有事南郊風寒莫爲備乃采禮書天子祀天張大次小次之說請作黃壇御帳爲小次每大祭所司以隨值風雪則設於園丘下帝就幄中對越而陟降奠獻以太常執事官代之命著爲令

祈穀明初未嘗行至世宗時更定郊祀謂二祖並配非古禮欲分配園丘大祀殿因諸臣固請乃許於大祀殿祈穀奉二祖配嘉靖十年始以孟春上辛日行祈穀禮於大祀殿禮畢帝心終不以爲然論張璠自古惟以祖配天今二祖並配決不可法後世嗣後大祀與祈穀但奉太祖配尋親製祝文

定儀注改用鷩螯節禮視大祀少殺帛減十一不設從壇不
燔柴著爲定與十一年啓蟄節帝疾不能親乃命武定侯郭
勛代給事中葉洪言祈穀大報祀名不同郊天一也祖宗無
不親郊成化弘治間或有故寧展至三月蓋爲郊祀禮重不
宜攝以人臣請俟聖躬痊改卜吉日行禮不從十八年改行
於大內之玄極寶殿不奉配遂爲定制隆慶元年禮臣言先
農親祭遂耕藉田卽祈穀遺意今二祀竝行於春未免煩數
且玄極寶殿在禁地百官陪祀出入謂體統何宜罷祈穀止
先農壇行事從之

大雩明初凡水旱災傷及非常變異或躬禱或露告於宮中
或於奉先殿陛或遣官祭告廟陵寢及社稷山川無常儀

嘉靖八年春祈雨冬祈雪皆御製祝文躬祀南郊及山川壇
次日祀社稷壇冠服淺色鹵簿不設馳道不除皆不設配不
奏樂九年帝欲於奉天殿丹陛上行大雩禮夏言言按左傳
龍見而雩蓋巳月萬物始盛待雨而大故祭天爲百穀祈膏
雨也月令雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益於
民者以祈穀實通典曰巳月雩五方上帝其壇名雩祭於南
郊也傍先臣丘濬亦謂天子於郊天之外別爲壇以祈雨者
也後世世禮不傳遇有旱暵輒假異端之人爲祈禱之事不
務以誠意感格而以法術劫制上帝之靈誣亦甚矣濬意欲
於郊傍擇一爲雩壇孟夏後行禮臣以爲孟春旣祈穀矣苟
自二月至四月雨暘時若則大雩之祭可遣官攝行如雩

愆期則陛下躬行禱祝乃建崇雩壇於園丘壇外泰元門之東爲制一成歲旱則禱奉太祖配十二年夏言等言古者大雩之祀命樂正習盛樂舞皇舞蓋假聲容之和以宣陰陽之氣請於三獻禮成之後九奏樂止之時樂奏雲門之舞仍命儒臣括雲漢詩詞制雲門一曲使文武舞士竝舞而合歌之蓋雲門者帝堯之樂周官以祀天神取雲出天氣雨出地氣也且謠增鼓吹數番教舞童百人青衣執扇繞壇歌雲門之曲而舞曲凡九成因上其儀視所設禮又言大雩乃祀天禱雨之祭凡遇亢暵則禮部於春末請行之帝從其議十七年躬禱於壇青服用一牛熟薦

大饗禮明初無明堂之制嘉靖十七年六月致仕揚州府同

知豐坊上疏言孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天請復古禮
建明堂加尊皇考獻皇帝廟號稱宗以配上帝下禮部會議
尚書嚴嵩等言昔義農肇祀上帝或爲明堂嗣是夏后氏世
室殷人重屋周人作明堂之制視夏殷加詳焉蓋聖王事天
如子事父體尊而情親故制爲一歲享祀之禮冬至圜丘孟
春祈穀孟夏雩壇季秋明堂皆所以尊之也明堂帝而享之
又以親之也先儒曰天卽帝也郊曰天以后稷配焉以尊稷
也明堂曰帝以文王配焉以親文王也此周制也今日創制
古法難尋要在師先王之意夫明堂圜丘皆所以事天也今
大祀殿在圜丘之北禁城東南正應古之方位明堂秋享卽
以大祀殿行之爲當至配侑之禮昔周公宗祀文王於明堂

詩傳以爲物成形於帝猶人成形於父故季秋祀帝明堂而以父配之取其成物之時也漢孝武明堂之享以景帝配孝章以光武配唐中宗以高宗配明皇以睿宗配代宗以肅宗配宋真宗以太宗配仁宗以真宗配英宗以仁宗配皆世以遞配此主於親親也宋錢公輔曰郊之祭以始封之祖有聖人之功者配焉明堂之祭以繼體之君有聖人之德者配焉當時司馬光孫抃諸臣執辨於朝程朱大賢倡議於下此主於祖宗之功德也今復古明堂大享之制其所當配之帝亦惟二說而已若以功德論則太宗文皇帝再造家邦功符太祖當配以太宗若以親親論則獻皇帝陛下之所自出陛下之功德卽皇考之功德當配以獻皇帝至稱宗之說則臣等

不敢妄議帝降旨明堂秋報大禮於奉天殿行其配帝務求
畫一之說皇考稱宗何爲不可再會議以聞於是戶部左侍
郎唐胄抗疏言三代之禮莫備於周孝經曰郊祀后稷以配
天宗祀文王於明堂以配上帝又曰嚴父莫大於配天則周
公其人也說者謂周公爲聖人之德制作禮樂而文王適其
父故引以証聖人之孝答曾子問而已非謂有天下者皆必
以父配天然後爲孝不然周公輔成王踐阼其禮蓋爲成王
而制於周公爲嚴父於成王則爲嚴祖矣然周公歸政之後
未聞成王以嚴父之故廢文王配天之祭而移於武王也後
世祀明堂者皆配以父此乃悞孝經之義而違先王之禮昔
有問於朱熹者曰周公之後當以文王配耶當以時王之父

配耶熹曰只當以文王爲配又曰繼周者如何熹曰只以有
功之祖配之後來筆爲嚴父說所惑亂耳由此觀之明堂之
配不專於父明矣今禮臣會議不能辨嚴父之非不舉文武
成康之盛以告陛下而乃濫引漢唐宋不足法之事爲言謂
之何哉雖然豐坊明堂之議雖未可從而明堂之禮則不可
廢今南北兩郊皆主尊尊必季秋一大享帝於奉天殿而親
親之義始備自三代以來郊與明堂各立所配之帝太祖太
宗功德竝盛比之於周太祖則后稷也太宗則文王也今兩
郊及祈穀皆奉配太祖而太宗獨未有配甚爲缺典故今奉
天殿大享之祭必奉配太宗而後我朝之典禮始備帝大怒
下旨詔獄嵩乃再會廷臣先議配帝之禮言考季秋成物之

指嚴父配帝之文宜奉獻皇帝配帝侑食因請奉文皇帝配祀於孟春祈穀帝從獻皇配帝之請而却文皇議不行已復以稱宗之禮集文武大臣於東閣議言禮稱祖有功宗有德釋者曰祖始也宗尊也漢書注曰祖之稱始始受命也宗之稱尊有德可尊也孝經曰宗祀文王於明堂以配上帝王肅注曰周公於文王尊而祀之也此宗尊之說也古者天子七廟劉歆曰七者正法苟有功德則宗之不可預爲設數宗不在數中宗變也宋熹亦以歆之說爲然陳氏禮書曰父昭子穆而有常數者禮也祖功宗德而無定法者義也此宗無數之說禮以義起者今援据古義推緣人情皇考至德昭聞密佑穹旻宗以其德可聖子神孫傳授無疆皆皇考一人所行

布宗以其世亦可宜加宗皇考配帝明堂永爲有德不遷之廟帝以疏不言祔廟留中不下乃設爲臣下奏對之詞作明堂或問以示輔臣大略言文皇遠祖不應嚴父之義宜以父配且準周制世易而配不移稱宗雖無定說尊親崇上義所當行旣稱宗則當祔廟豈有太廟中四親不具之禮帝旣排正議崇私親心念太宗永無配享無以謝廷臣乃定獻皇配帝稱宗而改尊太宗號曰成祖時未建明堂迨季秋遂大享上帝於玄極寶殿奉睿宗獻皇帝配殿在宮右乾隅舊名欽安殿禮成禮部請帝陞殿百官表賀如郊祀慶成儀帝以大享初舉命賜宴羣臣於謹身殿已而以足疾不御殿命羣臣勿行賀禮禮官以表聞并罷宴令光祿寺分給二十一年勅

諭禮部季秋大享明堂成周禮典與郊祀並行曩以享地未定特祭於立極寶殿朕誠未盡南郊舊殿原爲大祀所昨歲已令有司撤之朕自作制象立爲殿恭薦名曰泰享用昭寅奉上帝之意乃定歲以秋季大享上帝奉皇考睿宗配享行禮如南郊陳設如祈穀明年禮部尚書費宗以大享殿工將竣請帝定殿門名門曰大享殿曰皇乾及殿成而大享仍於立極寶殿遣官行禮以爲常隆慶元年禮臣言我朝大享之禮自皇考舉行追崇睿宗以昭嚴父配天之孝自皇上視之則睿宗爲祖非周人宗祀文王於明堂之義於是帝從其請罷大享立極寶殿仍改欽安殿

令節拜天嘉靖九年嘉靖九年舊儀每日宮中行拜天禮後以爲

罷之遇正旦冬至聖誕節於奉天殿丹陛上行禮既定郊祀遂罷冬至之禮惟正旦聖誕節行禮於立極寶殿隆慶元年正旦命宮中拜天不用在外執事祭品亦不取供於太常

明史彙

志第三十終

橫山山人集

卷十

七

史

志第三十一

光祿大夫

經筵講官明史總裁戶部尚書加七級

臣王鴻緒奉

敕編撰

禮三

吉禮一

社稷

朝日夕月

高禩

先農

先蠶

祭告

祈報

神祇

星辰

靈星壽星司中司命司民司祿

太歲月將風雲雷雨

嶽鎮海瀆山川城隍

社稷之祀自京師而王國而府州縣皆有之其壇在宮城西
南者曰太社稷明初建太社在東太稷在西壇皆向北洪武

元年中書省臣定議周制小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟社稷之祀壇而不屋凡越大事動大衆必先告於社而後出其制在中門之外外門之內尊而親之與先祖等入非土不立非穀不食以其同功均利以養人故祭社必及稷所以爲天下祈福報功之道也然天子有三社爲羣姓立者曰太社其自爲主者曰王社又勝國之社屋之不受天陽國雖亡而存之以重神也後世天子雉立太社太稷社皆配以句龍稷皆配以禺彊漢高祖立官太社太稷一歲各再祠光武棄太社稷於洛陽宗廟之右春秋二仲月及臘一歲三祀唐因隋制竝建社稷於含光門右仲春仲秋戊日祭之立宗升社稷爲大祀仍令四時致祭宋制每歲以春秋二仲月及臘

日祭之元世祖營社稷於和義門內少南以春秋二仲上戊日祭今宜祀以春秋二仲月上戊日是年二月太社親祀太社太稷太社配以后土西向太稷配以后稷東向帝服皮弁服省牲通天冠絳紗袍行三獻禮初帝命中書省翰林院議創屋構風雨學士陶安言天子太社必受風雨霜露亡國之社則屋之不受天陽也建屋非宜若遇風雨則請於齋宮壘祭從之三年於壇北建祭殿五間又北建拜殿五間以備風雨十年太祖謂社土神稷穀神土主發生五穀因以生不宜各壇祭且祭時先奠社配乃行稷神之禮未當下禮部議改建尚書張籌言按通典顓頊祀共工氏子句龍爲后土后土社也烈山氏子柱爲稷稷田正也唐虞夏因之周棄亦爲稷

商以來祀之此社稷所由始也商湯以旱遷社以后稷代柱
欲遷句龍無可繼者故止然王肅謂社祭句龍稷祭后稷皆
人鬼非地神而陳氏禮書又謂社祭五土之祇稷祭五穀之
神鄭康成亦謂社爲五土總神稷爲原隰之神句龍爲平水
土功故配社稷有播種功故配稷二說不同漢元始中以夏
禹配官社后稷配官稷唐宋及元又以句龍配社周棄配稷
此配祀之制初無定論也至社稷分合之義書召誥言社于
新邑孔註曰社稷共牢周禮封人掌設主之社壇註云不言
稷者舉社則稷從之陳氏禮書曰稷非土無以生土非稷無
以見生生之效故祭社必及稷山堂考索曰土爰稼穡其本
一也社爲九土之尊稷爲五穀之長稷生於土則社與稷固

可分是則社稷之宜合祭古有明證請社稷合祭共爲一壇至句龍配社稷配稷兼配唐虞農官而句龍共工氏之子也祀之無義商湯欲遷未果漢嘗易以夏禹而夏禹今已列祀帝王之次棄稷亦配先農請龍句龍兼配位謹奉仁祖淳皇帝配享太社太稷以成一代盛典遂改作於午門之右社稷共爲一壇初社稷列中祀及以仁祖配乃升爲上祀具冕服以祭行奉安禮十一年春祭社稷行新定儀迎神飲福送神凡十二拜餘如舊儀建文時更奉太祖配永樂中北京社稷壇成位置陳設如舊洪熙後奉太祖太宗同配舊制上丁釋奠孔子次日上戊祀社稷弘治十七年八月上下在初十日上戊在朔日禮官請以十一日祀社稷御史金洪劾之言

如此則中戊非上戊矣禮部覆奏言自洪武二十年始嘗以十一日爲上戊失不始今日命遵舊制仍用上戊嘉靖九年諭禮部天地至尊次則宗廟又次則社稷今奉祖配天又奉祖配社此禮官張籌之失也宜改從皇祖舊制太社以后土句龍氏配太稷以后稷氏配乃以更正社稷壇配位禮告太廟及社稷遂藏二配位於寢廟其壇在西苑關風亭之西者曰帝社稷東帝社西帝稷皆北向始名西苑之穀壇嘉靖十年帝謂土穀壇亦社稷耳何以別於太社稷張璠等言古者天子稱王今若稱王社王稷與王府社稷名同前欽定牌位曰五土穀之神名義至當帝采帝藉之義改爲帝社帝稷以戊明日祭後改次戊次戊在望後則仍用上巳春告秋報

定制隆慶元年禮部言帝社稷之名自古所無嫌於煩數罷勿舉從之中都亦有太社壇洪武四年建取五方土以象直隸河南進黃土浙江福建廣東廣西進赤土江西湖廣陝西進白土山東進青土北平進黑土天下府縣千三百餘城各土百斤取於名山高爽之地王國社稷洪武四年定制一年禮臣言太社稷旣同壇合祭王國各府州縣亦宜同一壇太社稷奉仁祖配王國府州縣無可祀者王國社稱國社之神稷稱國稷之神從之命頒其制於天下十三年復定制兩壇一壇如初式十八年定王國祭祀社稷山川等儀如朝廷制行十二拜禮府州縣社稷洪武元年頒壇制於天下郡邑有司俱設於本城西北右社左稷十一年定同壇合祭

如京師之制獻官初以守禦武臣爲初獻文臣爲亞獻終獻十四年太祖令以文職長官通行三獻禮武官不與祭里社每里一百戶立壇一所祀五土五穀之神

朝日夕月洪武三年禮部言周禮大宗伯以實柴祀日月星辰玉人之事圭璧五寸以祀日月星辰禮記曰王宮祭日也夜明祭月也祭日於壇祭月於坎以別幽明以制上下考古者祀日月之禮有六郊特牲曰郊之祭大報天而主日配以月一也玉藻曰朝日於東門之外祭義曰祭日於東郊祭月於西郊二也大宗伯四類於四郊兆日於東郊兆月於西郊三也月令孟春齊來年於天宗天宗日月之類四也覲禮拜日於東門之外及祀方明禮日於南門之外禮月於北門之

外五也霜雪風雨之不時則祭日月六也說者謂因郊祀而
祀之非正祀也類祭而祀之與覲諸侯而禮之非常祀也惟
春分朝之於東門外秋分夕之於西門外者祀之正與常者
也蓋天地至尊故用其始而祭以二至日月次天地春分陽
氣方永秋分陰氣向長故祭於二分爲得陰陽之義若其次
則大次小次重帟重案其牲禮則實柴其服則玄纁立端其
圭之纁藉則大采小采禮之玉則一圭邸璧祀之樂則奏黃
鐘歌大呂舞雲門凡見於周禮者如此秦祭八神六日月主
七曰日主雍又有日月廟漢郊太乙朝日夕月改周法常以
郊泰畤質明出行宮東向揖日西向揖月又於殿下東西拜
日月宣帝於神山祠日菴山祠月魏明帝始朝日東郊夕月

西郊唐以二分日朝日夕月於國城東西宋以春分朝日秋分夕月爲大祀元郊壇以日月從祀其二分朝日夕月皇慶中議建立而未行今旣以日月從祀於郊壇則朝日壇宜築於城東門外夕月壇宜築於城西門外朝日以春分日夕月以秋分日星辰則祔祭於月壇從之學士詹同等進祝文三道命付禮部太常司永爲定式祀儀與社稷同二十一年帝以大明夜明已從祀罷朝日夕月之祭嘉靖九年帝謂大報天而王日配以月大明壇當與夜明壇異且日月照臨其功甚大太歲等神歲有二祭而日月星辰止一從祭義所不安大學士張璉亦以爲缺典遂定春秋分之祭如舊儀而建朝日壇於朝陽門外二里許西向夕月壇於阜城門外南二里

許東向壇制有隆殺以示別朝日護壇地一百畝夕月護壇地三十六畝朝日無從祀夕月以五星二十八宿周天星辰共一壇南向禘焉春祭時以寅迎日出也秋祭時以亥迎月出也十年禮部上朝日夕月儀朝日迎神四拜飲福受胙兩拜送神四拜夕月迎神飲福受胙送神皆再拜餘竝如舊儀隆慶元年禮部議定東郊以甲丙戊庚壬年西郊以丑辰未戌年駕親祭餘歲遣文大臣攝祭朝日壇武大臣攝祭夕月壇三年禮部上朝日儀言正祭遇風雨則設小次於壇前駕設小次行禮其陞降奠獻俱以太常寺執事官代制曰可高禩嘉靖九年青州儒生李時鸞奏乞祠高禩以祈聖嗣禮官覆以聞帝曰高禩雖古禮今實難行遂寢其議已而定祀

高禘禮設木臺於皇城東永安門北震方壇上皇天上帝南向
向騂犢蒼璧獻皇帝配西向牛羊豕各一高禘在壇下西向
牲數如之禮三獻皇帝位壇下北向后妃位南數十丈外北
向用帷壇下陳弓矢弓韜如后妃嬪之數祭畢女官導后妃
嬪至高禘前跪取弓矢授后妃嬪后妃嬪受而納於弓韜
先農洪武元年御史尋遠請耕藉田享先農以勸天下太祖
從之命以來春舉藉田禮禮官錢用壬等言漢鄭玄謂王社
在藉田之中唐祝欽明云先農與社本是一神宋陳祥道云
社自社先農自先農藉田所祭乃先農非社也至享先農與
耕同日禮無明文惟周語云農正陳藉禮而韋昭注云祭
其神爲農祈也至漢以藉田之日祀先農而其禮始著由晉

至唐宋相沿不廢政和間命有司享先農止行親耕之禮南
渡後復親祀先農元雖議耕藉竟不親行其祀先農命有司
攝事今議耕藉之日皇帝躬祀先農禮畢躬耕藉田以仲春
擇日行事從之二年二月帝建先農壇親祭以后稷配器物
祀儀竝與社稷同祀畢行耕藉禮於南郊御耒耜二具緇以
青絹御耕牛四被以青衣禮畢還大次應天府尹及上元江
寧兩縣令率庶人終畝是日宴勞百官耆老宿於壇所十年
二月遣官享先農命應天府官率農民耆老陪祀二十一年
更定祭先農儀不設配位永樂中建壇京師如南京制在太
歲壇西南石階九級西墜位東齋宮鑿駕庫東北神倉東南
具服殿殿前爲觀耕臺臺南藉田護壇地六百畝供黍稷及

薦新品物池九十餘畝每歲仲春上戊順天府尹致祭後凡
遇登極之初行耕藉禮則親祭弘治元年定京尹率耆老謝
恩後引上中下農夫各十人執農器朝見令其終畝耕畢人
賜布一疋嘉靖九年更定耕藉儀前期百官致齋順天府官
以耒耜及種陸種進呈內官仍捧出授之由午門左出置綵
輿鼓樂送至耕田所至期帝翼善冠黃袍御奉天門陞輦詣
壇所具服殿服袞冕祭先農畢還更翼善冠黃袍太常卿導
引至耕藉位南向立三公以下各就位戶部尚書北向跪進
耒耜順天府官北向跪進鞭帝秉耒三推三反訖戶部尚書
跪受耒耜順天府官跪受鞭太常卿奏請復位府尹捧耒耜
以種子播而覆之帝御外門南向坐觀三公五推尚書九卿

九推太常卿奏耕畢帝還具服殿陞座府官率兩縣官耆老人等行禮畢率庶人終畝百官行慶賀禮賜酒饌三品以上丹陞上東西坐四品以下臺下坐并宴勞耆老於壇旁宴畢駕還宮導從如來儀大樂鼓吹振作遂命昌國公張鶴齡建昌侯張延齡大學士張璠翟鑾尚書方獻夫李承勛李瓚李時許讚章拯右都御史汪鋹掌翰林院事詹事顧鼎臣各行五推九推禮十年命墾西苑隙地爲田建殿曰天遁亭曰關風又曰省耕曰省斂倉曰恒裕禮部上郊廟奏盛支給之數因言南郊耨田皇上三推公卿共宣其力較西苑爲重西苑雖農官督理皇上時省耕斂較耨田爲勤請以耨田所出藏南郊圓廩神倉以供園丘祈穀先農神祇壇長陵等陵歷代

帝王及百神之祀西苑所出藏恒裕倉以供方澤朝日夕月
太廟世廟太社稷帝社稷禘祫先蠶及先師孔子之祀從之
十六年諭凡遇親耕則戶部尚書先祭先農皇帝至止行三
推禮隆慶元年罷西苑耕種諸祀皆取之藉田

先蠶明初未有親蠶之禮世宗時都給事中夏言請改各官
莊田爲親蠶廠公桑園令有司種桑柘以備宮中蠶事嘉靖
九年復疏言耕蠶之禮垂法萬世不宜偏廢帝乃勅禮部古
者天子親耕農官親蠶以勸天下自今歲始朕親祀先農皇
后親蠶禮儀使會官考古制具儀以聞大學士張璁等因請
於安定門外建先蠶壇詹事霍韜以道遠爭之帝曰耕蠶衣
食之本王化所先天子耕南郊皇后蠶北郊萬世不可易之

典出郊古禮非可以遠近計也而戶部亦言安定門外近西之地雖寬平水源不通無浴蠶所皇城內南城西苑中有池液瓊島之水唐制在苑中宋亦於宮中宜倣行之帝謂唐人因陋就安不可法於是禮部尚書李時等言大明門至安定門道路遙遠請鳳輦由東華玄武二門因條上四事一治繭之禮二壇壝之向三採桑之器四掌壇之官帝從其言命自玄武門出內使陳儀衛軍一萬人五千圍壇所五千護於道餘如所議二月工部上先蠶壇圖式帝親定其制先蠶壇方二丈六尺疊二級高二尺六寸四出陛東西北俱樹桑柘內設蠶宮令署臺高一尺四寸方十倍三出陛鑾駕庫五間後壇方其制如內苑上蓋織堂齋園方八十丈禮部奏上皇后

親蠶儀蠶將生欽天監擇吉巳日以聞順天府具蠶母名數送北郊工部以鉤箔筐架諸器物繪蠶母順天府以蠶種及鉤筐一進呈內官捧出還授之出玄武右門置綵輿中鼓樂送至蠶室蠶母受蠶種浴餉以待命婦文四品武三品以上俱陪祀攜一侍女執鉤筐皇后齋三日內執事并司贊六尚等女官及應入壇者齋一日先一日太常寺具祝版祭物羊豕籩豆各六黑帛送蠶宮令次日蠶宮令授執事女官蠶宮令陳樂舞位於壇南設皇后拜位於壇下北向次公主及內命婦又次外命婦俱異位重行北向設內贊位於壇南司贊位於皇后拜位之東西司賓位於外命婦班之北東西相向又設皇后採桑位於採桑壇東向公主及內命婦位於皇后

位東外命婦位於採桑壇東陛下南北向以西爲上設執皇后鉤筐者位於皇后位倚少東日未明宿衛陳兵備女樂司設監備儀仗及重翟車俱候玄武門外將期內侍詣坤寧宮奏請皇后服常服導引女官導皇后出宮門乘肩輿侍衛警蹕如常至玄武門內侍奏請降輿升重翟車真衛儀仗及女樂前導出北安門障以行帷至壇內墮東門內侍奏請降車乘肩輿兵衛儀仗停東門外皇后入具服殿易禮服出至壇司贊奏就位公主內外命婦各就位祭先蠶行三獻禮女官執事如儀迎神四拜賜福胙二拜送神四拜凡拜跪與公主內外命婦皆同禮畢皇后還具服殿更常服司賓引外命婦先詣採桑壇位南北向尚儀奏請皇后詣採桑位公主以

下各就位執鉤者跪進鉤執筐者跪奉筐受桑皇后採桑三條還至壇南儀門坐觀命婦採桑三公命婦採五條列侯九卿命婦採九條訖各授女侍司賓引內命婦一人詣蠶室尚功帥執鉤筐者從尚功以桑授蠶母蠶母受桑縷切之以授內命婦內命婦食蠶灑一酒訖還尚儀奏禮畢皇后還坐具服殿司賓率蠶母等叩頭訖司贊唱班齊外命婦序立定尚儀致辭云親蠶既成禮當慶賀四拜畢賜宴命婦并賜蠶母酒食公主及內命婦於殿內外命婦文武二品以上於臺上三品以下於丹墀尚食進膳教坊司女樂奏樂宴畢徹案公主以下各就班四拜禮畢皇后還宮導從如前詔如擬禮部又言親蠶出於創見命婦倉卒入壇恐致愆度以所繪採桑

圖授之俾如式預習四月蠶事告成行治繭禮選蠶婦中善
織絲及織者各一人卜日皇后出宮導從如常儀至織堂內
命婦一人行三盆手禮布於織婦以終其事蠶宮令送尚衣
織染監局造祭服其祀先蠶止用樂不用舞樂東生冠履俱
用黑十年二月禮臣言去歲皇后躬行採桑已足風勵天下
今先蠶壇殿工未畢宜且遣官行禮帝初不可令如舊行已
而以皇后出入不便命改築先蠶壇於西苑壇之東爲採桑
臺臺東爲具服殿北爲蠶室左右爲廂房其後爲從室以居
蠶婦設蠶宮署於宮左令一員丞二員擇內臣謹恪者爲之
四月皇后行親蠶禮於內苑帝謂親耕無賀此安得賀第行
叩頭禮女樂第供宴勿前導

祭告明制凡登極巡幸及上尊諡葬山陵冊立冊封冠婚等事皆祭告天地宗廟社稷凡營造宮室及命將出師歲時旱潦祭告天地山川太廟社稷后土凡卽位之初祭告闕里孔廟及歷代帝王陵寢初太祖伐張士誠祭告大江之神伐元祭上下神祇於北門外之七里山及平陳友諒還至建康祭告於廟飲至行賞洪武元年正月帝卽位祭告天地二年從禮部尚書崔亮奏圖丘方丘大祀前期親告太廟仍遣使告百神於天下神祇壇是年倭劫郡縣命將帥舟師征勦遣使祭東海之神四年親祀上下神祇告伐明昇五年築太廟宮牆從太常卿陳世舉言親祭太廟用羊一豕一土神太常祭用豕一六年禮部尚書牛諒奏有事祭告則設神位二十八

壇中太歲風雲雷雨五嶽五鏡四海凡五壇東四瀆京畿湖
廣山東河南北平廣西四川甘肅山川夏冬二季月將京都
城隍凡十二壇西鍾山江西浙江福建山西陝西廣東遼東
山川春秋二季月將旗幟戰船等神凡十一壇若親祀皇帝
皮弁服行一獻禮每三壇行一次禮八年帝駐中都祭告天
地於圓丘是年改作太廟躬祀后土太歲等神九年以諸王
將之藩分日告祭太廟社稷嶽鎮海瀆及天下名山大川復
告祀天地於圓丘十一年西番屢寇邊命沐英爲征西將軍
帝自爲文祭告嶽瀆山川旗幟諸神十二年洮州十八族番
首三副使汪舒朶兒等叛據納鄰七站地命沐英移兵討之
祭告西嶽諸神初諸王來朝還藩祭真武等神端門用豕九

羊九制帛等物祭護衛旗蕪於承天門亦如之二十六年帝以其禮太繁定制豕一羊一不用帛尋又罷端門祭惟用葷素二壇祭於承天門外永樂七年巡狩北京祭告天地宗廟社稷嘉靖八年春以躬禱郊壇親祭太廟世廟是秋以躬祭山川諸神命先期不必遣官告太廟凡出入必親告祖考於內殿正旦拜天於玄極寶殿聖誕前一日以酒果告列聖帝后於奉先殿至日以酒脯告皇天上帝於玄極寶殿遣官以牲醴祭神烈天壽純德諸陵山及東嶽都城隍以素羞祭真武及靈濟宮又告修齋於道極七寶帝尊隆慶三年以親祭朝日壇預告奉先弘孝神霄殿天啓元年以遼瀋繼失遣官祭告郊廟諸神公張惟賢南郊朱純臣北郊侯吳汝楨太廟

伯陳偉社稷其北極佑聖等神太常寺堂上官行禮

祈報洪武二年太祖以春久不雨祈告風雲雷雨嶽鎮海瀆

山川城隍旗纛諸神中設風雲雷雨嶽鎮海瀆凡五壇東設

鍾山兩淮江西兩廣海南北山東燕南燕衛山川旗纛諸神

凡七壇西設江東兩浙福建湖廣荆襄河南北河東華州山

用京都城隍凡六壇中五壇奠帛初獻帝親行禮兩廡命官

分獻三年夏旱諭中書省臣仲夏不雨大為農憂六月朔詣

山川壇躬禱中書各官代告諸祠皇后諸妃親饗為農家食

太子諸王躬饋齋所至日帝素服草履徒步抵壇藁席露坐

書曝於日夜卧於地皇太子捧檣進蔬食雜麻麥菽粟凡三

日還宮仍齋宿西廡六年從禮部尚書牛諒言太歲諸神春

祈秋報凡十五壇中太歲風雲雷雨五嶽五鎮四海東四瀆
京畿山川春秋二季月將京都各府城隍西鎮山甘肅山川
夏冬二季月將旗纛戰船等神各五壇其親祀之儀與祭告
同正統九年三月雨雪愆期遣官祭天地社稷太歲風雲雷
雨嶽鎮海瀆弘治十七年畿內山東久旱命禮部侍郎李傑
祭告天壽山分命各巡撫祭告北嶽北鎮東嶽東鎮東海嘉
靖八年春帝諭禮部去冬少雪今當東作時雨澤不降當親
祭南郊社稷山川以盡虔祈之意尚書方獻夫等言周禮大
宗伯以荒禮哀凶札釋者謂君膳不舉馳道不除祭事不縣
簠所以示貶損之意又曰國有大故則旅上帝及四望釋者
曰故謂凶災旅陳也陳其祭祀以禱焉禮不若祀之備也今

陛下閱勞萬姓親出祈禱禮儀務簡約以蒼天戒常朝官竝從同致省愆祈籲之誠隨具上儀注二月親禱南郊山川同日社稷用次日不除道冠服淺色羣臣同文五品武四品以上於大祀門外餘官於南天門外就班陪祀是秋帝欲親禱山川諸神禮部尚書李時言舊例山川等祭中夜行禮先十日出郊宿齋壇祭畢清晨回鑿兩日畢事禮太重宜比先農壇例昧爽行禮因具儀以進制可祭服用皮弁迎神送神各兩拜十一年大學士李時等以聖嗣未降請廷臣詣嶽鎮名山祝禱帝欲分遣道士齋香帛行令所在守臣行禮在廷大臣分詣地祇壇祈告於是禮部書夏言言我朝建地祇壇自嶽鎮海濱以及遠近名山山川莫不懷柔卽此而禱正合

古人望秩望衍之義但輔臣所請止於嶽鎮竊以山川海瀆發祥效靈與嶽鎮同功況基運翊聖神烈天壽純德詣山又祖考安靈之地祈禱之禮皆不可缺遂命武定侯郭勛大學士李時翟鑾尚書王瓊汪鉉夏言詣壇分祀二十一年建高玄殿於西苑奉事上玄爲民求福工竣將舉安神禮命百司停刑止屠大臣各齋戒十日遣英國公張溶等分詣朝天等宮及各祠廟行禮

神祇壇洪武二年從禮部尚書崔亮言建天下神祇壇於園丘壘外之東及方丘壘外之西郊祀前期帝躬詣壇設神位西向以酒脯祭告郊之日俟分獻從祀將畢就壇以饗後定遣官預告又建山川壇於正陽門外天地壇西合祀太歲四

季月將風雲雷雨嶽鎮海瀆山川城隍旗纛諸神凡設壇十
有九太歲春夏秋冬四季月將爲第一次風雲雷雨次五嶽
次五鎮次四海次四瀆次京都鍾山次江東次江西次湖廣
次淮東淮西次浙東浙西福建次廣東廣西海南海北次山
東山西次河南河北次北平陝西次左江右江次安南高麗
占城諸國山川次京都城隍次六纛大神旗纛大將五方旗
神戰船金鼓銃礮弓弩飛鎗飛石陣前陣後諸神皆躬自行
禮先祭禮官奏祝文太歲以下至四海凡五壇稱臣者親署
御名其鍾山等神稱余者請令禮官代署帝曰朋友書牘尚
親題姓名況神明乎遂皆親署後又定驚蟄秋分後三日遣
官祭山川壇諸神七年令春秋二仲月上旬擇日以祭九年

復定山川壇制凡十三壇正殿太歲風雲雷雨五嶽五鎮四海四瀆鍾山七壇東西廡各三壇東京畿山川夏冬二季月將西春秋二季月將京都城隍十年定正殿七壇帝親行禮東西廡遣功臣分獻二十一年增修大祀殿諸神壇壝乃勅太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆山川月將城隍諸神竝停春祭每歲八月中旬擇日祭之命禮部更定祭山川壇儀與社稷同永樂中京師建山川壇與南京舊制同惟正殿鍾山之右益以天壽山之神嘉靖十一年改山川壇名爲天神地祇壇改敘雲師雨師風伯雷師天神壇在左南向雲雨風雷凡四壇地祇壇在右北向五嶽五鎮基運翊聖神烈天壽純德五陵山四海四瀆凡五壇從祀京畿山川西向天下山川東向

辰戌丑未年仲秋皇帝親祭餘年遣大臣攝祭其太歲月將
旗纛城隍別祀之十七年加上皇天上帝尊稱預告於神祇
遂設壇於園丘外墮東南親定神祇壇位陳設儀式禮部言
皇上親獻大明壇則四壇分獻諸臣不敢竝列請先上香畢
命官代獻帝裁定上香奠帛獻爵復位後分獻官方行禮亞
終二獻執事官代餘壇俱獻官三行隆慶元年禮臣言天神
地祇已從祀南北郊其仲秋神祇壇之祭不宜復舉令罷之
星辰壇洪武三年帝謂中書省臣日月皆設壇專祭而星辰
乃附祭於月壇非禮也於是禮部議於城南諸神享祭壇正
南向增九間朝日夕月祭周天星辰俱於是行禮朝日夕月
仍以春秋分祭星辰則於天壽節前三日從之四年九月帝

射祀周天星辰正殿共十壇中設周天星辰位儀如朝日二
十一年以星辰既從祀南郊罷祭星之祭

靈星諸神洪武元年太常司奏周禮以標燎祀司中司命風
師兩師天府若祭天則祀司民司祿而獻民數穀數受而藏
之漢高帝命郡國立靈星祠唐制立秋後辰日祀靈星立冬
後亥日遣官祀司中司命司民司祿以少牢宋祀如唐而於
秋分日祀壽星今擬如唐制以立秋後辰日祀靈星立冬後
亥日祀司中司命司民司祿爲壇於城南從之二年從禮部
尚書崔亮奏每歲聖壽日祭壽星同日祭司中司命司民司
祿八月望日祀靈星皆遣官行禮以司中司命司民司祿及
壽星爲中祀三年罷壽星等祀

太歲月將風雲雷雨之祀古無太歲月將壇字之制明始重其祭增雲師於風師之次亦自明始太祖既以太歲諸神從祀圜丘又合祭羣祀壇已而命禮官議專祀壇壝禮臣言太歲者十二辰之神按說文歲字從步從戌木星一歲行一次歷十二辰而一周天若步然也自子至巳爲陽自午至亥爲陰所謂太歲十二辰也陰陽家說又有十二月將十日十二時所直之神若天乙天罡太乙公曹太衝之類雖不經見歷代因之元每有大興作祭太歲月將日直時直於太史院若風師雨師之祀見於周官後世皆有祭唐天寶中增雷師於雨師之次因升風雨雷師爲中祀宋元因之然考唐制以立春後丑日祭風師於城東北立夏後申日祭雨雷於城西南

夫天地生物動之以風潤之以雨發之以雷陰陽之機本一氣使然而各以時別祭失享祀本意宜以太歲風雲雷雨諸天神合爲一壇諸地祇又爲一壇春秋專祀乃定驚蟄秋分日祀太歲諸神於城南三年復以諸神陰陽一氣流行無間乃合二壇爲一而增四季月將又改祭期與嶽瀆俱用驚蟄秋分後三日嘉靖十年命禮部考太歲壇制禮官言太歲之神唐宋祀典不載元雖有祭亦無常典壇宇之制於古無稽太歲天神宜設壇露祭準社稷壇制而差小從之遂建太歲壇於正陽門外之西與天壇對中太歲殿東廡春秋月將二壇西廡夏冬月將二壇帝親祭於拜殿中每歲孟春享廟歲暮禘祭之日遣官致祭王國各府州縣亦祀風雲雷雨師仍

築壇城西南祭用鷩鷩秋分日

嶽鎮海瀆山川城隍之祀洪武二年太祖以嶽瀆諸神合祀城南未有專祀又享祀之所屋而不壇非尊神之道禮官定虞舜祭四嶽王制始有五嶽之稱周官兆四望於四郊鄭注以四望爲五嶽四鎮四瀆詩序巡獵而禮四嶽河海則又有四海之祭蓋天子方望之事無所不通而嶽鎮海瀆在諸侯封內則各祀之秦罷封建嶽瀆皆領於祀官漢復建諸侯則侯國各祀其封內山川天子無與武帝時始有使者持節祠嶽瀆之禮由魏嶽皆在天子之邦宣帝時始有使者持節祠嶽瀆之禮由魏及隋嶽鎮海瀆卽其地立祠有國致祭唐宋之制有命本界刺史縣令之祠有因郊祀而舉祭之祠又有遣使之祠元遣

使祠嶽鎮海瀆分東西南北中爲五道今宜以嶽鎮海瀆及
天下山川城隍諸地祇合爲一壇與天神峙春秋專祀遂定
祭日以清明霜降前期一日皇帝躬省牲至日服通天冠絳
紗袍詣嶽鎮海瀆前行三獻禮山川城隍分獻官行禮是年
命都督孫遇仙等十八人祭天下嶽鎮海瀆之神人賜冠帶
及襲衣銀米帝皮弁御奉夾殿躬署御名以香祝授使者百
官公服送至中書省使者奉以行黃金合貯香黃綺幡二白
金二十五兩市祭物三年詔定嶽鎮海瀆神號略曰爲治之
道必本於禮嶽鎮海瀆之封起自唐宋夫高山廣水自天地
開闢至今英靈之氣萃而爲神必受命於上帝豈國家封
所可加瀆禮不經莫此爲甚奉依古定制竝去前代所封

號五嶽稱東嶽泰山之神南嶽衡山之神中嶽嵩山之神西嶽華山之神北嶽恒山之神五鎮稱東鎮沂山之神南鎮會稽山之神中鎮霍山之神西鎮吳山之神北鎮醫無閭山之神四海稱東海之神南海之神西海之神北海之神四瀆稱東瀆大淮之神南瀆大江之神西瀆大河之神北瀆大濟之神帝躬署名於祝文遣官以奠定神號告祭六年禮臣言四川未平望祭江瀆於峽州今川蜀既下當遣使詣南瀆致祭從之十年命韓國公瓘善長等十八人分祀嶽鎮海瀆賜之制萬曆十四年巡撫胡來貢請改祀北嶽於渾源州禮臣言大明集禮載漢唐宋乾嶽之祭皆在定州曲陽縣與史俱合渾源之稱北嶽其見於神文經傳無可考仍祀曲陽

其他山川之祀洪武元年勅罷其祭諸神仍遣官祭境內山川二年禮官引虞書屬國周禮王制漢唐宋元故事請以天下山川祔祭嶽瀆壇從之帝又以安南高麗皆臣附其國內山川宜與中國同祭諭中書及禮官考之安南之山三十一曰佛跡曰徹圍曰武寧曰仙遊曰普賴曰萬劫曰傑特曰安子曰地覲曰天養曰神投曰龍僑曰交場曰安獲曰卞曰立石曰香象曰崇曰都隆曰測曰外其江六曰川瀘曰富良曰大黃曰大歷曰蘇麓曰三帶其水六曰安石淵曰石龍門曰茲廉曰浪泊曰越裳宛曰九德宛高麗之山三曰魯陽曰嵩曰葦其水四曰加禮成曰鹽難水曰泚水曰馬訾水卽鴨綠江也命著祀典設位以祭三年遣使往安南高麗占城祀其

國山川帝齋戒親爲祝文令所至圖其山川摹錄碑碣圖籍以還且勒石紀其事仍遣祕書監直長夏祥鳳等頒革正山川神號詔於安南占城高麗六年琉球諸國已朝貢祀其國山川八年禮部尚書牛諒言京都旣罷祭天下山川其外國山川亦非天子所當親祀中書及禮部請附祭各省從之廣西附祭安南占城真臘暹羅鎮里廣東附祭三佛齊瓜哇福建附祭日本琉球渤泥遼東附祭高麗陝西附祭甘肅朶甘烏思藏京城不復祭又從禮官言各省山川居中南向外國山川東西向壇共祀成祖時封日本山曰壽安鎮國山渤泥山曰長寧鎮國山其餘析枝國滿刺加等國山俱曰鎮國山各立御碑凡北討及回鑾所至如靈顯翠秀諸山神應等

十二泉立馬等五峰及川谷坡壑之類皆錫以嘉名勒石垂永其王國山川之祀洪武十三年定制十八年定王國祭山川儀同社稷但無瘞埋之文凡嶽鎮海瀆及他山川所在令有司歲二祭以清明霜降

城隍洪武二年禮官言城隍之祀莫詳其始先儒謂既有社不應復有城隍故唐李陽冰縉雲城隍記謂祀典無之惟吳越有之然成都城隍祠李德裕所建張說有祭城隍文杜牧有祭黃州城隍文則不獨吳越爲然又蕪湖城隍廟建於吳赤烏二年高齊慕容儼梁武陵王祀城隍文皆書於史又不獨唐而已宋以來其祠徧天下或錫廟額或頒封爵至或遷就傅會各指一人以爲神之姓名如鎮江慶元寧國太平華

亭蕪淞等郡邑皆以爲紀信龍興贛袁九江吉建昌臨江南
康皆以爲灌嬰按張說祭荊州城隍文曰城隍是保昨庶是
依則前代崇祀之意有在也今宜祔祭於嶽瀆諸神之壇乃
命加以封爵京都爲承天鑿國司民昇福明靈王開封臨濠
太平和州府滁州皆封爲王其餘府爲鑿察司民城隍威靈
公秩正二品州爲鑿察司民城隍靈佑侯秩三品縣爲鑿察
司民城隍顯佑伯秩四品衮章冕旒皆有差等命詞臣撰制
文以頒之三年詔去封號小稱某府州縣城隍之神又令各
廟屏去他神定廟制高廣視官署廳堂造木爲王毀塑像昇
水中取其泥塗壁繪以雲山六年製中都城隍神主成遣兵
部尚書樂韶鳳奉香幣奉安京師城隍旣祔享山川壇又於

二十一年改建廟尋以從祀太祀殿罷山川壇春祭永樂中
建廟都城之西曰大威靈祠嘉靖九年罷山川壇從祀歲以
仲秋祭旗纛日并祭都城隍之神凡聖誕節及五月十一日
神誕皆遣太常寺堂上官行禮國有大災則告廟在王國者
主親祭之在各府州縣者守令主之

明史纂

志第三十二

光祿大夫

經筵講官明史總裁戶部尚書加七級臣王鴻緒奉

敷編撰

禮四

吉禮三

歷代帝王陵廟

三壘

聖師

先師孔子

旗纛

五祀

馬神

南京神廟

功臣廟

京師十廟

諸神廟

厲壇

歷代帝王陵廟洪武三年遣使訪先代陵寢仍命各行省具
圖所在諸陵及廟以進凡七十有九禮官考其功德昭著者

曰伏羲神農黃帝少昊顓頊唐堯虞舜夏禹商湯中宗高宗
 周文王武王成王康王漢高祖文帝景帝武帝宣帝光武明
 帝章帝後魏文帝隋高祖唐高祖太宗憲宗宣宗周世宗宋
 太祖太宗真宗仁宗孝宗理宗凡三十有六各製袞冕服而
 香幣遣祕書監丞陶誼等往修祀禮親製祝文遣之每陵以
 白金二十五兩具祭物陵寢之發者掩瘞之壞者完築之廟
 之弊者因其舊而葺之無廟者設壇以祭仍令有司禁樵採
 歲時祭祀牲用太牢四年禮部定議合祀帝王三十五在河
 南者十陳祀伏羲商高宗孟津祀漢光武洛陽祀漢明帝章
 帝鄭祀周世宗鞏祀宋太祖太宗真宗仁宗在山西者一榮
 河祀商湯在山東者二東平祀唐堯曲阜祀少昊在北平者

三內黃祀商中宗滑祀顯德高辛在初廣者二謂祀神與
遠祀虞舜在浙江者二會稽祀夏禹宋孝宗在陝西者十五
中祀黃帝咸陽祀周文王武王成王康王宣王漢高帝景
帝咸寧祀漢文帝興平祀漢武帝長安祀漢宣帝三原祀唐
高祖醴泉祀唐太宗蒲城祀唐憲宗涇陽祀唐宣宗歲祭用
仲春仲秋朔於是遣使詣各陵致祭陵置一碑刊祭之月日
牲帛之數於其上碑所在有司守之以爲常式已而命有司
歲時修葺設陵戶二人守視又每三年出祝文香帛傳制遣
太常寺樂舞生齋往所在命有司致祭其所祀者視前去周
宣王漢明帝章帝而增祀嫺婁於趙城後魏文帝於富平二
世祖於順天及宋理宗於會稽凡三十六帝後又增祀隋高

祖於扶風又命帝生陵廟所在官司以春秋二仲月吉旬擇
日致築六年建歷代帝王廟於京師欽天山之陽略用太廟
向堂異室之制爲正殿五室中一室以居三皇東一室以居
五帝西一室以居夏禹商湯周文王又東一室以居周武王
漢光武唐太宗又西一室以居漢高祖唐高祖宋太祖元世
祖每歲春秋仲月上旬甲日致祭已而以周文王終守臣服
唐高祖由太宗得天中誓寢其禮增祀隋高祖七年令帝王
廟皆坐冕坐像惟伏羲神農未有衣裳之制不必加冕服
八月帝躬祀於新廟自伏羲至元世祖凡十七帝爲五室已
前罷隋高祖之祀二十一年令每歲郊祀附祭歷代帝王於
天祀殿仍以歲八月中旬擇日遣官祭於本廟其春祭停之

命禮臣定遣官行禮儀又定每五年傳制遣道士齋香帛令
有司祭於各陵寢之歲則停本廟之祭是年詔以歷代名臣
從祀帝王廟禮官李原名奏擬三十六人以進帝以宋趙普
負太祖不忠不可從祀元臣四傑木華黎爲首不可以其孫
從祀而去其祖可祀木華黎而罷安童旣祀伯顏則阿朮不
必祀漢陳平馮異宋潘美皆善始終可祀於是定風后力牧
臯陶夔龍伯夷伯益伊尹傅說周公旦召公奭太公望召虎
方叔張良蕭何曹參陳平周勃鄧禹馮異諸葛亮房玄齡杜
如晦李靖郭子儀李晟曹彬潘美韓世忠岳飛張浚木華黎
博爾忽博爾朮亦老温伯顏凡三十七人從祀於東西廡爲
壇四初太公望有武威王廟尙祖嘗遣官致祭如釋奠儀至

是罷其舊廟去王號永樂遷都帝王廟遺南京太常寺官行
禮嘉靖九年罷歷代帝王廟郊從祀令建廟京師歲以仲春
秋致祭并罷南京廟祭十年春廟未成躬祭歷代帝王於文
華殿凡五壇丹陛東西各陞四壇禮部尚書李時言舊儀三
獻畢有賜福胙之文賜者自上而下之義惟郊廟社稷宜用
歷代帝王止宜云荅於義爲當復土其儀命大學士翟鑾尚
書梁材李時汪鋹分奠十一年夏廟成在都城西名曰景德
崇聖之殿東西兩廡殿後祭器庫前爲景德門門外神庫神
廚宰牲亭鐘樓又前爲廟街門東西二牌坊曰景德街正殿
五室是秋廟成親詣致祭嗣後歲遣大臣一員行禮四員分
獻凡子午卯酉祭於陵寢之歲則停秋祭二十四年以禮科

陳棐言罷元世祖陵廟之祀及從祀本華黎等復遷唐太宗與宋太祖同室凡十五帝從祀名臣三十二人

三皇明初仍元制以三月三日九月九日通祀三皇洪武元年令以太牢祀二年遣中書參政蔡哲祀以句芒祝融風后力牧左右配享俞跗桐君僂貨季少師雷公鬼臾區伯高岐伯少俞高陽十大名醫從祀儀同釋奠四年帝諭中書省臣以天下郡邑通祀三皇爲瀆禮部同翰林太常議唐玄宗嘗立三皇五帝廟於京師至元成宗時乃立三皇廟於府州縣春秋通祀而以醫藥主之甚非禮也帝曰三皇繼天立極開萬世教化之原汨於醫師可乎命天下郡縣毋得褻祀止令有司祭於陵寢正德十一年立太昊伏羲氏廟於秦州秦州

古成紀地從巡按御史馮時雄奏也嘉靖間建三皇廟於太醫院北名景惠殿中奉三皇及四配其從祀列兩廡饒貸季岐伯伯高鬼臾區俞跗少俞少師桐君雷公馬師皇伊尹扁鵲淳于意張機十四人在東廡華陀王叔和皇甫謐葛洪巢元方孫思邈韋慈藏王冰錢乙朱肱李杲劉完素張元素朱彥修十四人在西廡歲仲春秋上甲日禮部堂上官行禮太醫院堂上官二員分獻用少牢復建聖濟殿於內祀先醫以太醫官主之二十一年帝以規制湫隘命拓其廟

聖師之祭始於世宗奉皇師伏羲氏神農氏軒轅氏帝師陶唐氏有虞氏王師夏禹王商湯王周文王武王九聖南向左先聖周公右先師孔子東西相向每歲春秋開講先期一日

皇帝服皮弁服拜跪行釋奠禮用饗酒果脯帛祭於文華殿
東室初東室有釋像帝以其不經撤去之乃祀先聖先師自
爲祭文行奉安神位禮令輔臣張子敬等及講官徐經等入
拜先是洪武初司業朱濂建議欲如建安熊氏之說以伏羲
爲道統之宗神農黃帝堯舜禹湯文武以次列焉秋祀天子
之學昭道統益尊太祖不從至是世宗倣其意行之間遣輔
臣及大臣代拜十六年移祀於永明後殿行禮如初其後常
遣大臣祭隆慶初仍於文華殿東室行禮

至聖先師孔子廟祀漢晉及隋或稱先師或稱先聖宣尼宣
父唐諡文宣王宋加至聖號元復加號大成明初太祖入江
淮府首謁孔子廟洪武元年二月詔以太牢祀孔子於國學

仍遣使詣曲阜致祭臨行太祖諭曰仲尼之道廣大悠久與
天地相竝有天下者莫不致敬盡禮修其祀事朕今爲天下
主期在明教化以行先聖之道今旣釋奠國學仍遣爾修祀
事於闕里爾其敬之八月遣官釋奠於先師孔子遂定制每
歲仲春仲秋上丁日皇帝降香遣官祀大成至聖文宣王於
國學以丞相初獻翰林學士亞獻國子祭酒終獻先期皇帝
齋戒獻官陪祀執事官皆散齋二日致齋一日前祀一日皇
帝服皮弁服御奉天殿降香至日獻官行事二年遣祭酒孔
克堅祀先師於闕里出內府香幣并白金百兩俾具祭物仍
命通贊舍人張漢英副之諭克堅曰先師孔子萬世帝王之
師爾先師子孫祭必歆饗宜致誠潔以副朕懷三年詔華諸

神封號惟孔子封爵仍舊且命曲阜廟庭官給牲幣俾衍聖公祀事歲以爲常四年禮部奏定儀物改初制籩豆之八爲十籩用竹其簠簋登銅及豆初用木者悉易以磁牲易以熟樂生四十八人引樂二人凡一百十人禮部請選京民之秀者充樂舞生太祖曰樂舞乃學者事況釋奠所以崇師宜擇國子生及公卿子弟在學者預教肄之五年罷孟子配享踰年帝曰孟子辨異端闢邪說發明孔子之道配享如故七年二月上丁日食改用仲丁十五年新建太學成廟學皆南向廟在學東中大成殿左右兩廡前大成門門左右列戟二十四門外東爲儀柱廚西爲祭器庫又前爲靈星門太學正堂曰彝倫堂中爲祭酒司業公署左爲祭酒司業講授之所右

西刻竚東向爲樞山課試之所前爲太學門又前爲集賢門
彝倫堂後爲六堂曰率性曰修道曰誠心曰正義曰崇志曰
廣業諸生肄業居之堂東西皆列二館助教學正錄居之丞
簿有署會饌有堂廚庫井溜次列學苑以宿諸生謂之號房
有妻子者居外月給米贍之自經始以來駕數臨視及落成
遣官祭先師孔子命翰林學士宋訥記其始末頒釋奠先師
孔子儀注於天下府州縣學筵豆以八器物牲牢皆殺於國
學三獻禮同十哲兩廡一獻其祭各以正官行之有布政司
則以布政司官其分獻則以本學儒職及老成儒士充之每
歲以春秋二仲月上丁日行事初國學主祭遣祭酒後遣翰
林院官然祭酒初到官必遣一祭十七年勅每月朔望祭酒

以下行釋某禮郡縣長以下請學行香五十六年頒大成樂
於天下二十八年行人百副楊低音遠揚雄仕葬爲大夫
廟秦美新取讒萬世輩使舒三策及正誼嚮道之吉足以扶
翼世教請退雄進仲舒從之三十年以歸學孔子廟監命工
部改作其制皆帝所規畫大成殿六楹高四丈三尺餘深四
丈七尺廣四丈七尺墀廣二十丈深三十丈大成門六楹
靈星門三東西廡七十六楹神廚庫皆八楹宰牲所六楹承
樂初地廟於太學之東中爲廟南向東西兩廡丹墀西爲瘞
所正南爲廟門門東爲宰牲亭神廚西爲神庠持敬門廟門
之北遊爲外門宣德三年以四川萬縣訓導李諱言命禮部

禮真德秀從祀三年祭天下祀孔子於釋老宮時有繪佛老
孔子三像各主聖廟者四川永川訓導諸華疏言之命禮部
通行祭革孔顏孟三氏子孫教授裴侃言夫下文廟惟論傳
道以列位次闕里家廟宜正父子以敘彝倫顏子曾子子思
子也配享殿庭無繇子皙伯魚父也從祀廊廡非惟名分不
正抑恐神不自安況叔梁紇元已追封啓聖玉卣殿於大成
殿西崇祀而顏孟之父俱封公惟伯魚子皙仍侯乞追封公
爵偕顏孟父俱配啓聖玉卣殿帝命禮部行之仍議加伯魚子
皙封號八年湖廣慈利教諭蔣明講祀元儒吳澄於孔廟大
學士楊士奇等言當祀從之成化二年追封董仲舒廣川伯
南安國建昌伯蔡沈崇安伯真德秀浦城伯十二年祭酒周

弘謨請加孔子美謚或封帝號或以太廟聖易爲聖神廣
運四聖既用天子冠冕章服亦當册天子籩豆佾舞宜增十
簋十豆爲十二增六佾志舞爲祭佾禮部尚書鄒幹等覆奏
聖神廣運仰益黷者也謂不世成至聖出於孟子中庸且
譚號器數多加看非不足爲孔子輕重仍舊制宜詔從部議
禮部洪謨復以籩豆爲請乃增其數爲十二遣學士商輅告
文廟玉獻告於闕里弘治八年遣封楊時將樂伯從祀位列
稱馬光之次十二年闕里在廟殿勅山東撫按重建十七年
重建孔廟成遣大學士李東陽修告并立御製碑文賜勅以
行正德初九年詔有司改建孔氏家廟並在衢州者官給錢
董其役令其孫博士孔承義奉祀嘉靖九年大學士張璁言

先聖先師祀典有常更正者林淵編為孔子之架顏路曾哲
孔鯉乃顏曾子思老父三子配享廟庭統及諸父從祀兩廡
原聖賢之心豈安於是請施於成殿後另立一堂祀叔梁紇
而以顏路曾哲孔鯉配之帝以為然因首聖人尊夫與尊親
同今遵古十二牲用犢全用祀天儀亦非正禮其謚號章服
悉宜改正總緣帝意言孔子宜稱先聖先師不稱主祀字宜
稱廟不稱殿祀宜用木主其塑像宜毀鑿豆用十樂用六佾
配位公侯伯之號宜削去稱先賢先儒其從祀申黨公伯寮
季冉等十二人宜罷林放蘧瑗等六人宜各祀於其鄉后蒼
至趙陔陽修胡瑗蔡元定宜從祀帝命禮部會翰林諸臣議
編儀林增琬陳易號毀像之不可格然議禮者乃編製正

子祀典說大略謂孔子以魯爲非寧官自魯之禮
復爲正孔子祀典申記俱付史館，摠因作正孔子廟祀典或
問奏之帝以爲議論詳正非今禮部集議於是御史黎貫等
言聖祖追尊四祖爲皇帝不以臣論臣子如徐達等身歿之
後尚皆進爵爲王且初正祀典天下嶽瀆諸神皆去其號惟
先師孔子如故良有深意存焉陛下疑孔子之祀上擬祀天
之禮夫子之不可及也猶天之不可階而升雖擬諸天亦不
爲過今必欲去王號以極尊以示之實減籩豆樂舞以別郊祀
之禮夫有王號而後享王祀若云先師孔子則如漢毛公伏
生之流不但八佾十二籩豆均僭卽稍減亦僭矣自唐尊孔
子爲文宣王已用天子禮樂今真宗常欲封孔子爲帝或謂

周止稱王不當加帝號而羅從彥之論則謂加帝號亦可至
周敦頤則以爲萬世無窮王祀孔子邵雍則以爲仲尼以萬
世爲土其辨孔子不當稱王者止吳澄一人而已伏望博考
羣言務求至當時貫疏中言莫尊於天地亦莫尊於父師陛
下敬天尊親不應獨疑孔子王號爲僭帝因大怒疑貫借此
以斥其追尊皇考之非詆爲奸惡下法司會訊禡其職給事
中王汝梅等亦極言孔子祀典不宜去王帝皆斥爲謬論錄
前說記示之於是禮部會同閣詹事翰林諸臣議奏人以聖
人爲至聖人以孔子爲至宋真宗稱孔子爲至聖其意已備
今宜令兩京國子監及天下學校於孔子神位題至聖先師
孔子神位去其王號及大成人宜之稱改大成殿爲先師廟

大成門爲廟門其四配

顏子亦聖曾子述聖子思子

聖聖孟子十哲以下凡及

弟子皆稱先賢某子在丘明以

事皆稱先儒某子不復稱公

侯伯遜聖祖首定南京國子監

規制製木以爲神主仍擬大

小尺寸書爲定式其塑像國

監責祭酒等官學校責提學

等官卽令屏徹春秋祭祀遵國

初舊制十簋十豆天下各學

八簋八豆樂舞止六佾凡學別

立一祠中祀叔梁紇題啓聖

公孔氏神位以顏無繇曾點孔

鯉孟孫氏配俱稱先賢某氏

至於祀寇賢萬世瞻仰不可不

考其得失以清祀典申黨

甲棧釐去其一公伯寮秦冉顏

何苟況戴聖劉向賈逵馬融

何休王肅王弼杜預吳澄罷祀

林放蘧瑗盧植鄭衆鄭玄服

屨冠甯各祀於其鄉后蒼王通

歐陽修胡瑗增入從祀命悉如議行之又以行人薛侃議進
 陸九淵從祀初洪武時司業宋濂請去像設主禮儀樂章多
 所更定太祖不悅謫濂官成化間少詹程敏政嘗謂馬融等
 八人當斥給事中張九功推言之并請罷荀况公伯寮遠瑗
 等而進后蒼王通胡瑗為禮官周洪謨所却而止至是以聰
 力主眾不敢違毀像蓋用濂其先賢去留略如九功言其進
 歐陽修則以濮議故也叔梁紇子祀毀西聰謬謂兩無以動
 帝心其建祠雖當亦緣附會獻主廟而行之也明年國子監
 建啓聖公祠成從尚書李時言春秋祭祀與文廟同日籩豆
 牲帛視四配東西配位視十哲祀祀先儒程頤朱松蔡元定
 視兩無輔臣代祭文廟則祭禮亦於啓聖祠南京國子監祭

酒於文廟則司業於啓聖祠遂定制殿中先師南向四配復
聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子東西相向稍後十
哲閔子損冉子雍端木子賜仲子由子商冉子耕宰子予
冉子求言子偃顓孫子師亦東西相向兩廡從祀先賢澹臺
滅明宓不齊原憲公冶長南宮适高柴漆雕開樊須司馬耕
公西赤有若琴張申枨陳亢巫馬施梁鱣公皙哀商瞿冉孺
顏辛伯虔曹恤冉季公孫龍漆雕哆秦商漆雕徒父顏高商
澤壤駟赤任不齊石作蜀公良孺公夏首公肩定后處鄒單
奚容蒧罕父黑顏祖榮旂秦祖左人郢句井疆鄭國公祖句
茲原亢縣成廉潔燕伋叔仲矜顏之僕却異樂欵公西與如
狄黑孔忠公西蒧步叔乘施之常秦非顏噲先儒左丘明公

羊高穀梁赤伏勝高堂生孔安國毛萇董仲舒后蒼杜子春
王通韓愈胡瑗周敦頤程顥歐陽修邵雍張載司馬光程頤
楊時胡安國朱熹張栻陸九淵呂祖謙蔡沈真德秀許衡凡
九十一人隆慶五年以薛瑄從祀萬曆中以羅從彥李侗從
祀十二年又以陳獻章胡居仁王守仁從祀二十三年以宋
周敦頤父輔成從祀啓聖祠又定每歲仲春秋上丁日御殿
傳制遣大臣祭先師及配位其十哲以翰林官兩廡以國子
監官各二員分獻啓聖之祭則祭酒主之每月朔及每科進
士行釋菜禮司府州縣衛學各提調官行禮牲用少牢樂如
太學京府及附府縣學止行釋菜禮崇禎十五年以左丘明
親受經於聖人改稱先賢并改宋儒周二程張朱邵六子亦

稱先賢位七十子下漢唐諸儒之上然僅國學更置之闕耳
廟庭及天下學宮未遑頒行也

旗纛之祭有四其一洪武元年禮官奏軍行旗纛所當祭者
旗謂牙旗黃帝出軍訣曰牙旗者將軍之精一軍之形候凡
始暨牙必祭以剛日祭牙之日其氣來應大勝之徵纛謂旗
頭也太白陰經曰大將中營建纛去其六軍故用六纛犛牛
尾爲之在左騊馬首秦制旗頭駟以先驅漢武帝置靈旗爲
兵禱則太史奉以指所伐諸權作黃龍大牙旗後齊天子親
征建牙旗唐宋及元皆有旗纛之祭今宜立廟春秋遣官致
祭春用鶩鷖秋用霜降日乃命京師立廟於都督府始之後
以都督爲獻官題主曰軍牙之神六纛之神牲用太牢麋豆

各八簠簋各一幣黑七年二月詔皇太子率諸王詣闕武
場祭旗纛爲壇七行三獻禮後停春祭止霜降日祭於教場
其二歲尊享太廟日祭旗纛於承天門外其三旗纛廟在山
川壇左初旗纛與太歲詣神合祭於城南九年別建廟每歲
仲秋天子躬祀山川之日遣旗手衛官行禮其正祭旗頭大
將六纛大神五方旗神主宰戰船正神金鼓角鈇礮之神弓
弩飛鏑飛石之神陣前陣後神祇五昌等衆凡七位皆南向
共一壇祭物視先農帛七黑二白五皇帝服皮弁御奉天殿
降香獻官奉以從事祭畢設酒器六於地刺雉雞六醴血以
饗之其四永樂後有神旗之祭專祭火雪之神每月朔望神
機營提督官祭於教場牲用少年凡旗纛皆藏內府祭則設

之王國祭旗纛則遣武官戎服行禮天下衛所於公署後立廟以指揮使爲初獻官僚屬爲亞獻終獻儀物殺京都

五祀洪武二年定制歲終臘享通祭於廟門外八年禮部奏五祀之禮周漢唐宋不一今歲孟春祀戶設壇皇宮門左司門主之孟夏祀竈設壇御廚光祿寺官主之季夏祀中霤設壇乾清宮丹墀內官主之孟秋祀門設壇午門左司門主之孟冬祀井設壇宮內大庖井前光祿寺官主之四孟於有事太廟之日季夏於土旺之日牲用少牢制可復定中霤於奉天殿外文樓前又歲暮合祭五祀於太廟西廡下太常寺官行禮

馬神洪武二年祭馬祖先牧馬步馬社之神初命築壇後湖

禮官引周官及隋唐宋故事以對乃定春秋二仲月甲戌庚
日遣官祀之爲壇四樂用時樂行三獻禮四年太祖將伐蜀
明昇獻良馬十其一白者長丈一首高九尺有肉隱起項下
厚五分廣三寸餘負膺絡腹精彩流動加以韉勒輒人立而
吼太祖曰天生英物必有神以司之命太常以少牢祀馬祖
囊沙四百斤壓馬復令人騎而遊苑中久之漸馴會夕月清
涼山乃乘之而出躡雲乘風馳驅甚適太祖大悅賜名飛越
峰遂命太常司祀馬祖五年并諸神爲一壇歲止春祭永樂
十三年立北京馬神祠於蓮花池其南京馬神南太僕歲祀
詳十廟中

南京神廟初稱十廟後增五北極真武以三月三日九月九

曰道林真覺普濟禪師寶誌以三月十八日都城隍以八月
祭帝王後一日祠山廣惠張王渤以三月十八日五顯靈順
以四月八日九月二十八日天妃永樂七年卦爲護國庇民
妙靈昭應弘仁普濟天妃賜廟額曰弘仁普濟天妃之宮以
正月十五日三月十三日皆南京太常寺官祭漢秣陵尉
蔣忠烈公子交晉成陽卞忠貞公壺宋濟陽曹武惠王彬南
唐劉忠肅王仁贍元衛國忠肅公佛壽俱以四孟朔歲除應
天府官祭惟蔣廟又有四月二十六日之祭關公廟洪武廿
十七年建於雞籠山之陽稱漢前將軍壽亭侯嘉靖十年訂
其悞改稱漢前將軍漢壽亭侯以四孟歲暮應天府官祭五
月十三日南京太常寺官祭京都太倉神廟以仲春秋望日

南京戶部官祭司馬馬祖先牧神廟以春秋二仲月中旬擇日南京太僕寺官祭諸廟皆少牢真覺禪師素羞

功臣廟太祖既以功臣配享於太廟又命別立廟於雞籠山論次功臣二十有一人死者塑其像生者虛其位正殿中山武寧王徐達開平忠武王常遇春岐陽武靖王李文忠寧河武順王鄧愈東甌襄武王湯和黔寧昭靖王沐英羊二豕二西序越國武莊公胡大海梁國公趙德勝巢國武壯公華高虢國忠烈公俞通海江國襄烈公吳良安國忠烈公曹良臣黔國威毅公吳復燕山忠愍侯孫興祖東序郢國公馮國用西海武莊公耿再成濟國公丁德興蔡國忠毅公張德勝海國襄毅公吳楨蘄國武義公康茂才東海郡公茅成羊二豕

二兩廡各設牌一總書故指揮千百戶衛所鐘撫之靈羊十
豕予以四孟葦幕遣駙馬都尉祭初胡大海等歿命塑像於
下壺蔣直文之廟及功臣廟成核祀焉永樂三年以中山王
勳德第一又命正旦清明中元孟冬冬至遣太常寺官祭於
天功坊之家廟牲用少牢

京師所祭者十廟靈明顯佑宮永樂十三年建真武廟以祀
北極佑聖真君弘治二年改爲廟正德二年改爲靈明顯佑
宮在海子橋之東祭以三月三日九月九日東嶽泰山廟在
朝陽門外祭以三月二十八日都城隍廟祭以五月十一日
漢前將軍漢壽亭侯關公廟永樂間建成化十三年又奉勅
建廟宛平縣之東祭以五月十三日皆太常寺官祭京都太

倉神廟建於太倉京部官祭司馬馬祖先牧神廟太僕寺官祭宋文丞相祠永樂六年從太常博士劉履節請建於順天府學之西元世祖廟嘉靖中罷皆以二月八月中旬順天府官祭洪恩靈濟宮祀徐知證知諤永樂十五年立廟北京皇城之西正旦冬至聖節內閣禮部及內官各一員祭生辰禮部官祭弘治中大學士劉健等請毋遣閣臣嘉靖中改遣太常榮國姚恭靖公廣孝洪熙元年從祀太廟嘉靖九年撤廟祀移祀大興隆寺在皇城西北隅後寺燬復移崇國寺東嶽都城隍用太牢六廟用少牢真武靈濟宮素羞

諸神祠洪武元年命中書省下郡縣訪求應祀神祇名山大川聖帝明王忠臣烈士凡有功於國家及惠愛在民者具實

以闡著茲禮典今有司歲時致祭三年又詔天下神祇常有
功德於民事蹟昭著者雖不致祭祭入毀撤祠宇三年定諸
神封號歷代忠臣烈士悉依初封後世溢美之稱皆革去天
下神祠不應祀典者卽淫祠也有宜毋得致祭弘治元年禮
科張九功言國家大事在祀與戒祀典正則人心正今朝廷
常祭之外又有釋迦牟尼文佛三滿豆境九天應元雷聲普
化天尊金闕真君元君神父母神諸宮觀又有水官星君
諸天諸帝之祭非所以法天下孝宗下其章禮部尚書周洪
謨等言我太祖稽古定制革正封號所以並風俗曉人心者
至矣皇上當以祖宗爲法敬天祀地孝祀宗廟嚴事山川百
神凡齋醮禱祀之類通行罷免絕異端之姦省無益之費仍

勅中外凡宮觀祠廟非有功德於民不合祀典者俱令革去
間有累朝崇建難於輒廢者亦宜釐正名號減殺禮儀庶盡
以禮事神之道按世俗所謂釋迦牟尼文佛三清三境天尊
者西方有國曰中天竺乃釋迦所生之地宗其教者以釋迦
本性爲法身德業爲報身并真身爲三其實一人耳道家以
老子爲師朱熹有曰玉清元始天尊旣非老子法身上清天
上道君又非老子報身設有二像又非與老子爲一而老子
又自爲上清太上老君蓋做釋氏之失而又失之者也老聃
人鬼豈可僭居昊天上帝之上自今以始凡遇萬壽千秋等
節不令修建吉祥齋醮或遇喪禮不令修建薦揚齋醮俱不
允期遣官祭告迎交佛於大興隆寺及三清三境天尊於

朝天宮則祀典正矣所謂北極中天星主紫微大帝者北極
五星在紫微垣中又紫微大帝之座乃朝廷宮殿之像正結
初建紫微殿於大德觀東設像祭告夫幽崇祭星在禮也每
歲南郊已有星辰壇合祭之禮今乃像之如人稱之爲帝藉
之祠典誠無所據當罷祭告所謂雷聲普化天尊者道家以
玉霄爲一府總司五雷雷部諸神皆其所主又以六月二十
四日爲天尊示現之日故朝廷歲以是日遣官詣顯靈宮致
祭夫風雲雷雨南郊合祭而山川壇復有秋報今以季夏爲
示現日於義無取其祭告亦當罷免所謂祖師三天扶教輔
安大法師真君者傳記云漢張道陵光武時人善以符治病
百二十歲而没人傳白日上昇唐天寶宋熙寧大觀間累號

正一靖應真君子孫亦有封號國朝仍襲正一嗣教真人之
封秩視二品然宋邵伯溫聞見錄云漢末張魯祖陵父衡以
符法相授受自號師君其衆曰鬼卒曰祭酒大抵與黃巾相
類今歲以正月十五日爲陵生日遣官詣顯靈宮祭告夫生
辰宜使其子孫祭於家遣官祭告非祀典亦當罷免所謂大
小青龍神者記云有僧名盧自江南來寓京師西山一日二
童子拜於前盧納之供奉無怠時久旱二童子白於盧請限
雨期卽入籠潭化二青龍遂得雨後賜盧號曰感應禪師建
寺設像別設龍祠於龍潭之上宣德中勅建大圓通寺加二
龍以封號春秋祭之邇者連年亢旱祈禱杳無應驗不足崇
奉明矣所謂梓潼帝君者記云神姓張名亞子居梓潼七曲

山任管戰沒人爲立廟唐玄宗禮宗宋咸平中屢封至英顯
上道家謂帝命梓潼掌文昌府事及人間祿籍故元加號爲
帝君而天下學校亦有祠祀之者景泰中因京師舊廟闕而
新之歲以二月三日生辰遣官致祭夫梓潼顯靈於蜀廟食
其地爲宜文昌六星與之無涉宜勅罷免其祠在天下學校
者俱令拆毀所謂北極佑聖真君者乃北方玄武七宿後人
以爲真君作龜蛇於其下案真宗避諱改爲真武靖康初
號佑聖助順靈應真君圖志云真武爲淨樂王太子修煉
當山功成飛昇攀上帝命往鎮北方披髮跣足建阜靈
攝玄武位此則道家附會之說國朝御製碑謂太祖平定天
下兵戍所回陰佑爲多嘗建廟南京載在祀典及太宗靖難

以神有顯相功及於京城長隴并武當山重建廟宇兩京歲
特朔望各遣官致祭而武當山又專官督祀事憲宗嘗輓金
爲像屢遣內官陳喜安奉於武當山今請止遵洪武間例每
年三月三日九月九日用素羞遣太常寺官致祭餘皆停免
所謂崇恩真君隆恩真君者道家以崇恩真君姓薩名堅西
蜀人宋徽宗時嘗從王侍宸林靈素輩學法有驗隆恩真君
則主樞火府天將王靈官也又嘗從薩傳符法永樂中以道
士周思得能傳靈官法乃於禁城之西建天將廟及祖師殿
宣德中改大德觀封二真君成化初改顯靈宮每年換袍服
沐主錦綺所費不訾近年祈禱無應亦當罷免所謂金闕上
元王母上宮太極云闕縣洪恩靈濟宮祀五代時徐溫子

證知謂二人嘗平福州福人德之圖像以祀國朝銜製碑謂
太宗嘗弗豫禱神輒應因大新闢地廟宇春秋致祭又立廟
京師加封知證金闕魚君知謂玉闕魚君正統成化中累加
號爲上帝朔望令節俱遣官祀及時薦新食四時換袍服夫
禮世系事蹟本非甚異其僭號宜革正妄費亦宜節省所謂
神父聖帝神母元君及金玉闕元君者卽二塗父母及其配
也宋封其父齊王爲忠武章人母田爲仁壽仙妃配皆爲仙
妃我朝永樂至成化間屢加封其父爲聖帝母及二配皆元
君室削號罷祀所謂東嶽泰山之神者泰山五嶽首廟在泰
安州山下唐宋加號曰玉皇太祖正統興止稱東嶽泰山
之神每歲南郊及山川壇俱有各祭之禮今朝陽門外有元

東嶽舊廟國朝因而不廢夫既專祭封內又令祭郊壇則此廟之祭實爲煩瀆亦當罷免所謂京師都城隍之神舊在順天府西南以五月十一日爲神誕辰故是日及節令皆遣官祀夫城隍之神非人鬼也安有誕辰況南郊秋祀俱有合祭之禮則誕辰并節令之祀亦當罷免議上乃命修建齋醮遣官祭告并東嶽真武城隍廟靈濟宮祭祀俱仍舊二徐眞君并其父母妻革去帝號仍舊封號冠袍等物換回焚毀餘如所議行之按祀典太祖時應天祀陳喬楊邦乂姚興王琪成都祀李冰文翁張詠均州祀黃霸密縣祀卓茂松江祀陸遜陸抗陸凱龍州祀李龍遷建寧祀謝夷甫彭澤祀狄仁傑九江祀李黼安慶祀余闕韓建之李宗可宣宗時高郵祀耿遇

德英端時豫章祀章丹許逸無錫祀張巡憲宗時崖山祀
世傑陸秀夫孝宗時新會祀宋慈元楊后延平祀羅從彥李
侂烏撒祀譚淵廬陵祀文天祥婺源祀朱熹福州祀陳文龍
興化祀陳瓚湖廣祀李芾廣西祀馬慨武宗時眞定祀顏杲
卿真卿韶州附祀張九齡于拯沂州祀諸葛亮皆歷代名臣
事蹟顯著守臣題請禮官議覆事載實錄年月可稽至若有
明一代之臣抗美前史者或以功勳或以學行或以直節或
以死事臚於志乘刻於碑版匪一而足其大者鄱陽湖忠臣
祠祀王普鄂等三十五人南昌忠臣祠祀趙德勝等十四人
太平忠臣廟祀花雲王鼎許璣金華忠臣祠祀胡大海皆太
祖自定其典其後通州祀常遇春山海關祀徐達蘇州祀夏

原吉周忱淮安祀陳瑄海州衛祀衛青徐安生甘州祀毛忠
榆林祀余子俊杭州祀于謙蕭山祀魏驥江州祀王得仁廣
州祀楊信民毛吉雲南祀沐英沐晟貴州祀顧成廬陵祀劉
球李時勉廣信祀鄧暉寶慶祀賀興隆上杭祀伍驥丁泉慶
遠祀葉禎雲南祀王祿吳雲青田祀劉基平陽祀薛瑄杭州
祀鄒濟徐善述金華祀章懋皆衆著耳目炳然可考其他郡
縣山川龍神忠烈之士及祈禱有應而祀者會典所載尤詳
悉云

秦厲壇祭無祀鬼神春秋傳曰鬼有所歸乃不爲厲此其義
也祭法王祭太厲諸侯祭公厲大夫祭族厲士喪禮疾病禱
於厲鄭注謂漢時民間皆秋祠厲則此祀達於上下矣然後

原书缺页

身不舉行洪武三年定制京都祭泰厲設壇玄武湖中歲
以清明及十月朔日遣官致祭前期七日檄京都城隍祭日
設京省城隍神位於壇上無祀神鬼等位於壇下之東西羊
二系三飯米三石玉國祭國厲府州祭郡厲縣祭邑厲皆設
壇城北一年二祭如京師里社則祭鄉厲後定郡邑厲鄉厲
皆以春清明日秋七月十五日冬十月一日